

ॐ श्रीवेदभगवते नमः

अथ

वाजसनेयोपनिषद्

प्रस्तावः ॥

ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह
वीर्यंकरवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा
विद्विषावहै ॥ ओ३म् शान्तिःशान्तिःशान्तिः

अन्वितोर्थः—विद्यास्वरूपप्रकाशनेन स वेदैकवेद्यः परमे-
श्वरो नावाचार्यशिष्यौ सहावतु । वेदान्तज्ञानफलप्रकाशनेन सह
भुनक्तु पालयतु । आवां ज्ञानसिद्धं वीर्यं वलं सहैव करवावहै
निष्पादयावहै । नावावयोरधीतं तेजस्वि तेजःसाधकमस्तु ।
शिष्याचार्यावन्योऽन्यं मा विद्विषावहै । न कदापि विद्वेषं करवावहै ॥

भाषार्थ—वेदान्त विद्याका स्वरूप प्रकाश करने द्वारा एक वेद ही
द्वारा ठीक जानने योग्य वह परमेश्वर (नौ) हम दोनों गुरु शिष्यों
की (सहावतु) साथ ही रक्षा करे तथा ज्ञान फल प्रकाशन द्वारा
(नौ) हम दोनों की साथ ही (भुनक्तु) रक्षा करे। हम दोनों ज्ञान से
सिद्ध हुए योगबलादि सामर्थ्य को (सह) साथ ही (करवावहै)
सिद्ध करें (नौ) हम दोनों का पढा हुआ (तेजस्वि) तेज का
वर्धक (अस्तु) हो । हम दोनों गुरु शिष्य (मा विद्विषावहै) पर-
स्पर कभी भी द्वेष वैर विरोध न करें सदा एकमत रहें ॥

प्र०—तावत् प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तो न प्रवर्तन्त
इत्यतः प्रयोजनमभिधेयम् । तथाचोक्तम् । „सिद्धार्थं सिद्धसम्ब-
न्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यस्सम्बन्धः सप्र-
योजनः” सिद्धो निर्णीतो ज्ञातो वार्थः प्रयोजनमस्य तत् । प्रयो-
जनश्च चैतन्यविशिष्टमात्रस्य सुखसुखहेत्वोरभीप्सा दुःखदुःख

हेत्वोश्च जिहासैव प्रतिभाति । ते चोक्ते अभीप्साजिहासे
यथायथम्पूर्णप्रकारेण लोकेऽनवगते प्रत्युत विपरीते दृश्येते य-
थाऽप्यञ्जनः सुखाय कर्माणि कुर्वन्नपि सुखन्न लभतेऽपितु दुःख-
मपीति तत्र को हेतुरन्योऽहविद्यायाः । तन्नाशिका च विद्यैव सा
च द्विविधाऽपरा परा च तथा चोक्तं मुण्डकोपनिषदि—

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इत्यादि—
अथ परा यया तदक्षरमाधिगम्यते इति ॥ सैव परा ब्रह्मसम्ब-
न्धित्वाद्ब्रह्मविद्या शमदमतितीक्षाशान्त्युपरतिध्यानसमाधिरूपा
ब्रह्मज्ञानेन संनिकृष्टा । एतस्याश्चाव्यवाहितं साधनमुपनिषदोक्त
उपनिषच्छब्दवाच्याऽपि पूर्वकर्मोपासनापेक्षया पराऽस्ति । अत्र
परापरशब्दौ प्रधानाप्रधानार्थकौ नैव गृह्येते किन्तु सुखाऽवाप्ति-
दुःखहान्योः पूर्वं साधनमृग्वेदादिकमपरानाम्ना प्रसिद्धम् । द्वि-
तीयं च परानाम्नोक्तम् । यतः विशरणगत्यवसादनार्थस्य सद्भा-
तोरुप नि पूर्वस्य विवन्तस्य रूपमुपनिषदिति । तदर्थस्तु ये
मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णास्सन्तो यां विद्यामुपसद्योपग-
म्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादेस्संसारबीजस्य
विशरणाद्विसनाद्विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन ब्रह्मविद्योपनिषदि-
त्युच्यते—तथाचोक्तम्—निचाय्य तस्मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति ।
अथ च यां विद्यामाश्रित्य मुमुक्षवो ब्रह्म गच्छन्तीति ब्रह्माप्ति-
साधनैकहेतुयोगाच्च ब्रह्मविद्योपनिषत् । तथा च या विद्या क्लेश-
कर्मविपाकानुभवानिर्मिता दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानप्रवर्त्ति-
काअनादिकालसञ्चिता वासना अवसादयति शिथिलीकरोतीति
दुःखबन्धनशैथिल्यापादनेनार्थत्रितयेनापि ब्रह्मविद्योपनिषदिति
स्थितम् । उक्तयोश्च दुःखजिहासासुखाभीप्सयोर्ब्रह्मविद्यामन्तरेण
सिद्धिनैव सम्भवति सर्वदुःखविमुक्तस्य स्वरूपनिष्ठस्य ब्रह्मणो
ज्ञानादेव तयोः सम्भवात् । तरति शोकमात्मविदित्यादिश्रुतेः ।
ब्रह्म च वेदैकवेद्यम् । सर्वे वेदायत्पदमामनन्तीत्यादिश्रुतेः । तत्र
कर्मकाण्डे परम्परातो ब्रह्म प्रतिपाद्यते । उपासनाज्ञानकाण्डयोश्च

मुख्यतया साक्षादेव ब्रह्म प्रतिपादितम् । तन्त्वौपनिषदं पुरुषं व्याख्यास्याम इति प्रामाण्यात् तत्र चोपनिषच्छब्दवाच्यं मुख्यं वेदभारगुरुं वेदान्तशास्त्रमखिलदुःखमोचकम् । तथाचोक्तम्—समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः क्षीणसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ आत्मनि चेतसो निवेशनं च वेदान्तशास्त्रोक्तविधिनैव सम्भवति । अतो वेदान्तशास्त्रं जिज्ञासवे सर्वोपरिस्थम् ॥

तत्र चोपनिषच्छब्दप्रसिद्धा बहवो निबन्धास्तेषु द्वादश मूलरूपा विशेषेण साधकत्वान्मुख्या वा तेष्वष्टा वाजसनेयसंहितोपनिषद् । यामीशावास्यमित्यपि वदन्ति । इयं च वाजसनेय्युपनिषच्छुक्लयजुर्वेदवाजसनेयीसंहितान्तर्गता । तत्र यजुर्वेदे चत्वारिंशदध्यायाः । तेष्वेकोनचत्वारिंशदध्यायैस्तु प्राधान्येन कर्मकाण्डमुक्तं तद्यथाविहितकर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तःकरणाय साधितशमदमादिसाधनाय भुक्तभोगायापाकृतार्णत्रयाय दृष्टानुश्रितिकविषयवितृष्णाय कर्मफलमनाश्रित्य निस्पृहं कार्यवैदिककर्मकर्त्रे ब्रह्मजिज्ञासवे मुमुक्षवे चत्वारिंशत्तमेनैकेन वाजसनेयोपनिषदरूपेणाध्यायेनेशावास्यमित्यादिसप्तदशमन्त्रात्मकेन ब्रह्मविषयकं ज्ञानकाण्डमुच्यते । ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मस्वविनियुक्तास्तेषामकर्मशेषस्यात्मनः शुद्धस्वरूपप्रकाशकत्वात् । एकत्वनित्यत्वापापविद्धत्वादिकं च वक्ष्यमाणमात्मनः स्वरूपम् । कर्मकाण्डे चात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वसंस्कार्यत्वादिकमङ्गीकृत्य दृष्टानुश्रितिकफलमीप्सवे कर्माण्युक्तानि तेषां कर्तृत्वादीनामत्रासंभवाद्युक्तएवैषां मन्त्राणां कर्मस्वविनियोगः । अविद्याहेतुकमेव सर्वं दुःखम् । अविद्यान्धकारनाशायैवोपनिषद्विद्यामूलरूपास्ति ॥

भूमिका भाषा—जब किसी कार्य का प्रारम्भ किया जाता है तब उसका कुछ प्रयोजन अवश्य होता है यहाँ भी उपनिषदों के भाष्य का प्रारम्भ है इस लिये इस का प्रयोजन अवश्य कहना चाहिये क्योंकि पण्डित लोग बिना प्रयोजन (जिसके करने में विशेष

फल न हो) किसी कार्य के करने को प्रवृत्त नहीं होते इस लिये प्रयोजन कहना चाहिये। किसी विद्वान् का श्लोक है कि (सिद्धार्थम्०) जिस का प्रयोजन और सम्बन्ध जान लिया हो उस ग्रन्थ के सुनने और पढ़ने के लिये श्रोता लोग प्रवृत्त होते हैं इस लिये ग्रन्थ कर्त्ता को बहुत आवश्यक है कि किसी पर भाष्य बनावे वा कोई ग्रन्थ रचे तो उस शास्त्र के आदि में प्रयोजन सहित उस ग्रन्थ के पढ़ने सुनने तथा तदनुसार आचरण से होने वाले फल सम्बन्ध को अवश्य कहै ॥

और संसार में प्राणिमात्र के अनेक प्रयोजन होने पर भी मुख्य वा मूल प्रयोजन यही है कि सुख और दुःख के साधनों को प्राप्त होने की इच्छा और दुःख तथा दुःख के साधनों को छोड़ने की इच्छा सिद्ध हो। यदि अन्य भी कुछ प्रयोजन हो तो वह इसी में से निकलेगा। और सुख प्राप्ति वा दुःखहानिरूप प्रयोजन संसार में पूर्ण प्रकार से नहीं दीख पड़ते किन्तु विपरीत तों दीखते हैं। अर्थात् यह नियम नहीं है कि जो पुरुष अपने विचारानुसार वा देखे छुने के अनुसार सुख प्राप्ति का उपाय करे उस को सुख ही प्राप्त हो और दुःख त्याग का यत्न करने वाला दुःख से बचही जावे किन्तु सुख प्राप्ति का यत्न करने वाला कहीं दुःख को भी प्राप्त होता और दुःख छोड़ने वालेको भी दुःख अकस्मात् प्राप्त होजाते हैं। ध्यान देकर देखने से यही ज्ञात होता है कि इसका कारण अविद्या ही है और अविद्याका नाश विद्यासे ही होसकता है। जैसे अन्धकारका नाश तैजस प्रकाश से ही होता वैसे मिथ्याज्ञान रूप अविद्या तत्त्व ज्ञानरूप विद्यासे ही नष्ट होती है। वह विद्या दो प्रकारकी होती है एक अपरा और दूसरी परा इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद आदि अपराविद्या और पराविद्या वह है कि जिससे अविनाशी परमेश्वरको प्राप्त होते हैं। इसी शम, दम, तितिक्षा, शान्ति, समाधिरूप परा को ज्ञान के समोपी होने से ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इसी के साक्षात् साधन उपनिषद् हैं इसकारण उपनिषद् शब्दवाच्यभी पूर्व कर्मोपासना की अपेक्षा पराविद्या है। यहां पर और अपर शब्द गौण मुख्य के वाचक नहीं लिये जाते किन्तु सुख की प्राप्ति और दुःख के छुड़ाने में पहिला साधन अपर नामक ऋग्वेदादि और द्वितीय ध्यान उपसनादि पर साधन है। उपनिषद् शब्द का अर्थ यह है कि जो मुमुक्षु जन लोक वा परलोक के सुख की भोगाकांक्षा से विरक्त हुए उपनिषद् रूप विद्या को प्राप्त हो के उसी ब्रह्मविद्या में आसक्त हुए अपनी दुःखनिवृत्ति का साधन उसी को निश्चय से मान कर उस विद्या का वार २ अभ्यास करते हैं, उन ज्ञानी जनोंकी दुःख में बांधने वाली वासनारूप रस्तियों का नाश होने रूप अर्थ से ब्रह्मविद्या

का नाम उपनिषद् भी है। उपनिषद् में कहा भी है कि उसी ब्रह्म को जान के मृत्युरूप ग्राह के मुख से मनुष्य छूटता है। अर्थात् उपनिषद् शब्द उप, नि, उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्तिप् प्रत्ययान्त बनता है जिस धातु के तीन अर्थ हैं विशरण, गति, अवसादन, इन में विशरण नाम हिंसा वा नाश का है सो दुःखोत्पादक वासनाओं का नाश प्रथम अर्थ से दिखाया गया। द्वितीय अर्थ गति है सो दुःख वासनाओं के नाश से उसी ब्रह्मविद्या के आश्रित हो मुमुक्षु जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं इसलिये ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य एक ही साधन होने से भी ब्रह्मविद्या का नाम उपनिषद् है। तथा जो विद्या अविद्यादि पांच क्लेश और कर्मफलों के अनुभव से उत्पन्न हुई, दुःख जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाली अनादि काल से सञ्चित वासनाओं को शिथिल करती है अर्थात् दुःख में बाँधने वाली वासनारूप रास्सियों को शिथिल करना इन तीनों अर्थों से ब्रह्मविद्या का नाम उपनिषद् भी हो सकता है यह बात स्थिर हुई ॥

पूर्व कही जो सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का त्याग उस की सिद्धि ब्रह्मविद्या के बिना सम्भव नहीं है क्योंकि सब दुःखों से पृथग्जीव स्वरूप में निष्ठ ब्रह्म के ज्ञान से ही सुखप्राप्ति और दुःख का त्याग हो सकता है वेद में भी कहा है कि “आत्मज्ञानी पुरुष शोक के पार हो जाता है”। और ब्रह्म एक वेद से ही जानने योग्य है वेद में कहा भी है कि “सब वेद जिस प्रापणीय परमेश्वर को कहते हैं” इत्यादि सो कर्मकाण्ड में परम्परा से ब्रह्म का प्रतिपादन है तथा उपासना और ज्ञानकाण्ड में मुख्य कर साक्षात् ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। कहा भी है कि “उपनिषद् रूप शास्त्र से जानने योग्य पुरुष-ईश्वर का व्याख्यान करेंगे”। इस में उपनिषद् शब्द से प्रसिद्ध वेदके भागरूप वेदान्तशास्त्र ही समस्त दुःखों का छुड़ाने वाला है सो कहा भी है कि (समाधि०) समाधि से निरन्तर जिस का मल धोया गया ऐसा चित्त जब आत्मामें लगाया जाता है तो उस से जो सुख होता वह वाणी से नहीं कहा जाता किन्तु वही उपासक यथावत् जानता है। परमात्मा में चित्त का निवेश करना वेदान्तशास्त्र में कही विधि के अनुसार बन सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ही सब से शुद्ध सनातन और तीनों काल में सब दुःखों से रहित है इसलिये उसी के ज्ञान और उपासना से मनुष्य सब दुःख से छूट सकता है। जैसे उपास्य की उपासना करेगा

वैसे गुण उपासक में भी स्वतन्त्र आवेंगे यह न्याय से सिद्ध है। और ईश्वर की ज्ञान उपासना इन्हीं उपनिषद् शास्त्रों से यथावत् सिद्ध होसकती है। इसलिये उपनिषद् रूप वेदान्तशास्त्र का आश्रय ही मनुष्य का अभीष्ट साधक है। इससे यह उपनिषद् शास्त्र जिज्ञासु के लिये सर्वोपरि समझना चाहिये ॥

इस वेदान्त शास्त्र में विशेष इष्ट साधक होने से मुख्य वा मूल बारह उपनिषद् हैं उन के नाम ये हैं १-वाजसनेयी (ईश) । २-तलवकार (केन) । ३-कठ । ४-प्रश्न । ५-मुण्डक । ६-माण्डूक्य । ७-तैत्तिरीय । ८-पेतरैय । ९-छान्दोग्य । १०-गृहदारण्य । ११-श्वेताश्वतर । १२-मैत्र्युपनिषत् । इन बारहों में वाजसनेयसंहितोपनिषद् पहिली है जिसको अनेक लोग ईशावास्य नामसे भी बोलते हैं। यह वाजसनेयी उपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के अन्तर्गत समझी जाती है। यजुर्वेद में ४० चालीश अध्याय हैं इन में से ३९ उनचालीश अध्याय के द्वारा मुख्य कर कर्मकाण्ड कहा गया है सो यथोक्त कर्म के अनुष्ठान से जिस का अन्तःकरण शुद्ध हो गया हो, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, इन चार साधनों से युक्त (शम-काम क्रोधादि की शान्ति वा सुख दुःख स्तुति निन्दा आदि से व्याकुल न होना । दम-इन्द्रियों के राजा मन को अपने वश में रखना । तितिक्षा-सहनशीलता । उपरति-संसार की फल भोगों से वैराग्य) जिस ने गृहस्थादि आश्रमों के सुख भोग लिये हों तथा ऋषि, वेद और पितृसम्बन्धी तीनों ऋण तौन आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान से चुका दिये हों, इस लोक वा परलोक के सुख भोग की तृष्णा जिस को न रही हो अर्थात् विषय के सुख भोग से वैराग्य हो गया हो ऐसे फलाकांक्षा रहित वैदिक कर्म करने वाले ब्रह्मज्ञान की इच्छा से युक्त मुमुक्षु पुरुष के लिये १७ मन्त्र वाले वाजसनेय नामक एक ४० चालीशवें अध्याय से ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी ज्ञानकाण्ड को कहते हैं (ईशावास्यम्) इत्यादि मन्त्रों का कर्मकाण्ड में विनियोग नहीं है क्योंकि कर्मसे संबन्ध न रखने वाले आत्म वस्तु के शुद्ध स्वरूप के प्रकाशक वे मन्त्र हैं। तथा एक नित्य और अपाप विद्ध होना आगे कहा आत्मा का स्वरूप है। और कर्मकाण्ड में आत्मा का कर्त्ता भोक्ता तथा संस्कार करने योग्य होना मानकर लौकिक स्त्री अन्न पान ऐश्वर्य राज्यादि तथा पारलौकिक स्वर्ग भोगादि फल चाहने वाले के लिये यज्ञादि कर्म कहे गये हैं। उन कर्तृत्वादि का होना शुद्धात्मा में असंभव होने से कर्मकाण्ड में उन मन्त्रों का विनियोग होना युक्त नहीं है। सब अनर्थरूप दुःखों का मूल अविद्या ही है। उस अविद्यान्धकार का नाश करने के लिये मूल वेदान्त विद्या उपनिषद् रूप है ॥ इति ॥

अथ वाजसनेयसंहितोपनिषदारम्भः ॥

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वि-
द्धनम् ॥ १ ॥

ईशा । वास्यम् । इदम् । सर्वम् । यत् । किम् । च । जगत्याम् ।
जगत् । तेन । त्यक्तेन । भुञ्जीथाः । मा । गृधः । कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

अन्वितोऽर्थः—यत् किञ्च (यत्किमपि) जगत्याम् (पृथिव्याम्)
जगत्—[चलनात्मकं स्वरूपतो न्यूनाधिक्येन वर्तमानं प्रत्यक्षं
घटाद्यात्मकमप्रत्यक्षमनुमानगम्यं परमाण्वाकाशमनोबुद्ध्याद्यात्म-
कम्] अस्ति तदिदम् सर्वम् (कार्यकारणरूपेणोभयात्मकम्) ईशा—
(यस्यैश्वर्यं साम्यातिशयविनिर्मुक्तं तेन भगवता) वास्यम्—
आच्छादयितुं योग्यमर्थाद्यथा कटकादिरूपं कल्पितमध्यस्तमज्ञानं
सुवर्णमेवेदमिति तत्त्वज्ञानेनाच्छादनीयं यथा वा मृदि कल्पितघ-
टपटादिकमज्ञानं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति तत्त्वज्ञानेनाच्छादनीयमेवं
सच्चिदानन्दात्मके विष्णौ प्रकल्पितमसत्सर्वं जगतोऽज्ञानं पर-
मात्मभावनयाच्छादनीयं तिरस्कार्यम् । तेन (ईशा परमात्मना)
त्यक्तेन—(प्रारब्धकर्मानुसारतो दत्तेन न्यायतोऽनपेतेनान्नादिना)
भुञ्जीथाः—(भृत्यविभागपूर्वकमविरोधेन भुङ्क्ष्व) एकः स्वादु
न भुञ्जीतेति स्मृतेः । मा गृधः कस्य स्विद्धनम्—(कस्य चिद-
न्यस्यान्यायतो धनादिपदार्थं माकाङ्क्षीः । यद्वा तेनेशा जगदु-
त्पत्त्यादि कर्म कुर्वताऽपि त्यक्तेन तन्नित्यत्वादिधर्मापेतेन जगता
त्वं भुञ्जीथाः कार्यं कर्म कुर्वन्नपि तत्फलानि मा गृधः, तत्फले-
ष्वासक्तिं मा कुरु । इदं च मुक्तेः परमं साधनम् । कुतः—धनं कस्य
स्वित्, न कस्यापि किन्तु यस्य यस्य सनीड आगच्छति स स
मुधैव स्वत्वेनाभिमन्यते । यद्वा तेन त्यक्तेन जगति व्याप्तेनापि
नश्वरत्वादिजगद्धर्मालिप्तेनार्थाद्दुःखाद्यात्मके जगति वर्तमानेना-

पि दुःखविमुक्तेशा सह तदभिमुखस्त्वं भुञ्जीथाः कार्यं कर्म पालयेथाः, मा गृधः तृष्णाविशेषं मा कुरु। कस्य स्विद्वनं सर्वाध्यक्षस्य कस्य चिदेकस्य ईश्वरस्यैव धनमास्ति न तु सर्वस्य, अतस्त्वं धनादिविषयां संसारसुखभोगतृष्णां विहायेश्वरत्रानोपासनादिकर्माणि द्वन्द्वमोहराहित्येन कुर्वन् निःश्रेयसमाप्नुहि यदा च भगवानेवास्ति नेदं कल्पितं जगदिति तत्त्वज्ञानं सति तेन हेतुना सर्वासज्जगतस्त्यक्तेन त्यागेन सर्वं त्यक्त्वोदासीनो विरक्तः सन्नवशिष्टं प्रारब्धं कर्म देहावधि भुञ्जीथाः स्वस्यान्यस्य वा कस्यापि धनं मा गृधः। तृष्णां छिन्वीति मुख्योर्थः ॥

भाषार्थः—(यत्, किम्, च) जो कुछ (जगत्याम्) पृथ्वी पर (जगत्) अपने स्वरूपसे कम बढ होने वाला स्वभावसे चलायमान घट आदि प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने योग्य परमाणु आकाश मन बुद्धि आदि परोक्ष जगत् है वह (इदम्) सूक्ष्म स्थूल यह सभी (सर्वम्) कार्यकारण दोनों रूप जगत् (इशा) जिसको बराबर वा जिससे अधिक ऐश्वर्यवाला कोई नहीं उस परमेश्वर से (वास्याम्) आच्छादन करने योग्य है। अर्थात् जैसे सुवर्ण में कडादि की कल्पनारूप अज्ञान को यह सब सुवर्ण ही है कडा कुछ नहीं ऐसे तत्त्वज्ञान से आच्छादन नाम दवाना चाहिये। अथवा जैसे मट्टी में कल्पित विकारमात्र नाम रूपात्मक घटपटादि रूप अज्ञान को एक मट्टी ही सत्य है ऐसे तत्त्वज्ञान से दवा देना चाहिये। वैसे ही सच्चिदानन्दरूप विष्णु भगवान् में कल्पित सब असत् जगत् का अज्ञान सबमें परमात्माकी भावना से दवा देना वा नष्ट कर देना चाहिये। (तेन) उस परमेश्वर ने (त्यक्तेन) प्रारब्ध कर्मानुसार दिये न्याय से युक्त स्वकीय अन्नादि से (भुञ्जीथाः) स्त्री पुत्रादि को अविरोध पूर्वक विभाग देकर तू फल भोग कर [महाभारत में लिखा भी है कि एक मनुष्य खादु भोजन अपने आप ही न करले किन्तु अपने आश्रितों को भाग देकर स्वयं भोगे] (कस्य, स्वित्) अन्याय से किसी दूसरे के (धनम्) धनादि पदार्थ की (मा, गृधः) कांक्षा मत कर। अथवा जगत् की उत्पत्ति आदि कर्म करते हुए भी (तेन) उस ईश्वर से (त्यक्तेन) ईश्वर के नित्यत्व आदि धर्म से पृथक् हुए नाशवान् अनित्य जगत् के साथ (भुञ्जीथाः) भोगमात्र कर किन्तु कर्त्तव्य कर्म करता हुआ भी (मा, गृधः) कर्म फल भोग की आकांक्षा मत कर यही मुक्ति का परम साधन है क्योंकि संसार में

धनादि पदार्थ किस का है ? किन्तु किसी का नहीं । जिस २ के समीप धनादि पदार्थ आता है वह २ अपना मान के मिथ्या अभिमान करता है । अथवा (तेन, त्यक्तेन) जगत् में व्याप्त हुए भी नाशवान् होना आदि जगत् के धर्मसे पृथक् वर्तमान अर्थात् दुःखादिरूप जगत् के साथ वर्तमान हुए भी सब दुःखों से विमुक्त उस उक्त ईश्वर के साथ (उस को सन्मुख मान के) (भुज्जीथाः) कर्त्तव्य कल्याणकारी कर्मों की रक्षा कर (मा, गृधः) अधिक तृष्णा मत कर क्योंकि (कस्य, स्विद्धनम्) धनादि पदार्थ किसी एक सर्वायंक्ष ईश्वर का है किन्तु सब का नहीं है इसलिये हे मनुष्य तू धनादि पदार्थ सम्बन्धी संसारी सुखभोग की तृष्णाको छोड़ के निन्दा स्तुति आदि द्वन्द्व और शोकमोहादि को त्याग ईश्वर का ज्ञान और उपासनादि कर्म करता हुआ मुक्ति को प्राप्त होने का उपाय कर । जब कि सर्वत्र परिपूर्ण एक भगवान् ही हैं किन्तु यह कल्पित जगत् जलसे भिन्न जल नदियों के तुल्य कुछ भी नहीं है ऐसा तत्त्वज्ञान दृढ़ हो जाने पर (तेन) उसी कारण सब असत् जगत् को (त्यक्तेन) त्याग के उदासीन हुआ पूर्व के शेष प्रारब्ध कर्म का शरीर छूटने पर्यन्त (भुज्जीथाः) भोगकर (कस्य स्विद्धनं मा गृधः) अपने वा अन्य किसी के धन की तृष्णा मतकर अर्थात् तृष्णा को छोड़ परम त्यागी पूरा विरक्त हो जा यही मुख्य अर्थ वा अभिप्राय है ॥१॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्च समाः ।

एवन्त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नरे २

कुर्वन् । एव । इह । कर्माणि । जिजीविषेत् । शतम् । समाः । एवम् । त्वयि । न । अन्यथा । इतः । अस्ति । न । कर्म । लिप्यते । नरे ॥२॥

ईशावास्यमिदं सर्वमित्यस्य सम्यक्तत्त्वं ज्ञातुमशक्तो मध्यकोटिस्थः श्रद्धालुः किङ्कुर्यादित्युच्यते । इह (अस्मिन् संसारे यनुष्यज्जन्मानि वा) कर्माणि (कर्तुयोग्यानि धर्म्याण्यग्निहोत्रादीनि नित्यैर्नमित्तिकभेदभिन्नानि वेदादिसच्छास्त्रप्रतिपादितानि विधिनिषेधमुखपराणि निःश्रेयसहेतूनि) कुर्वन्नेव शतं समाः (जीवेम शतदः शतमित्यादि वेदप्रामाण्यान्यनुष्यस्यायुषः सामान्येन शतं वर्षाण्यवधिः । अतः शतं वर्षाणि) जिजीविषेत् (जीवितुमिच्छेत्) यो हि जीवितु

मिच्छति तदर्थोऽयमनुवादः, यो जिजीविषेत्स शतं वर्षाणि कर्म कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। एवम् (उक्तप्रकारेण निष्काम्यं कर्म कुर्वन् जिजीविषति) त्वयि नरे (मनुष्ये) कर्म न लिप्यते (असारसंसार सागरसंसारणहेतुकं न भवतीति भावः) इतः (उक्तप्रकारात्) अन्यथा (अन्यः प्रकारः कर्मलेपरस्य) न (नास्ति) अर्थाष्टौकिकफलभोगाकाङ्क्षया कर्माणि कुर्वन्तु लिप्यन्त एव। यथा यावज्जीवं स्वभावसिद्धानि प्राणयात्रापराणि दर्शनादीनि कर्माणि ज्ञानिभिरपि क्रियन्त एव। एवं तैर्यथाधिकारं यथाकालं यथादेशं यथावेपं यथा वस्थं च कार्यं कर्म कर्तव्यमेव। स्मृतं च “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। इति च” मध्यमसंन्यासिनां च स एव संन्यासो यत्कर्मफलानां समन्ताद्दृष्ट्यानुश्रविकविषयभेदेन त्यागः। उक्तञ्च—“अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः,, तस्मात्कर्माणि कुर्वन्नेव स मध्यमो जनो जिजीविषेत्, न त्वालस्याश्वारूढो नैष्कर्म्यमापन्नो जिजीविषेदिति। एवं सोऽपि क्रमेण निःश्रेयसमधिगच्छति ॥२॥

भाषार्थः—(ईशावास्यमिदं सर्वम्) इत्यादिका सम्यक् तत्त्व ज्ञाननेमै अस्मर्थ मध्यकोटिस्थ जिज्ञासु श्रद्धालु क्या करे सो कहते हैं (इह) इस संसार वा मनुष्यजन्म में (कर्माणि) वेदादि सत्यशास्त्रों में कहे अच्छे का विधान और बुरे का त्यागरूप नित्यनैमित्तिक भेद से दो प्रकार के करने योग्य धर्मयुक्त मुक्ति के हेतु कर्मों को (कुर्वन्नेव) करता हुआ ही (शतं, समाः) सौ वर्षपर्यन्त (जिजीविषेत्) जीवन की इच्छा करे क्योंकि (जीवेम शतदःशतम्) इत्यादि वेदप्रमाणों से मनुष्य की अवस्था सौ वर्ष की ही सामान्य कर पाई जाती है, जो पुरुष जीवन की इच्छा रखता है उसके लिये यह अनुवाद रूप कथन है, विधि नहीं, कि जो जीवन चाहता हो वह सौ वर्ष मरणावधि कर्म करता हुआ ही जीवनेच्छा करे। (एवम्) इस उक्त प्रकार से संसारी फल भोग की इच्छा रहित कर्म करते हुए (त्वयि) तुझ (नरे) मनुष्य में (कर्म) उक्त वैदिक कर्म (न, लिप्यते) नहीं लिखे होते अर्थात् असार संसाररूप सागर के जन्ममरणादिरूपं प्रवाह

में ब्रह्मने वाला नहीं होता (इतः) इस उक्त प्रकार से भिन्न (अन्य-
था) अन्य कोई प्रकार कर्म में लिप्त न होने के लिये (न) नहीं है ।
अर्थात् लौकिक फल भोग की अभिलाषा से कर्म करता हुआ तो -
लिप्त होता ही है किन्तु संसारी फलभोग से विरक्त हो कर कर्त्तव्य
वैदिक कर्मों के करने से ही मुक्ति का अधिकारी हो सकता और वै-
दिक कर्म करने से ही सौ वर्ष का आयु हो सकता है । जैसे
जन्म पर्यन्त भोजन आदि स्वाभाविक कर्मों को जानी लोग भी कर
ते हैं वैसे उन मध्यम ज्ञानि जनों को योग्य है कि सामर्थ्य, देश का-
ल अवस्था और वेप के अनुकूल कर्त्तव्य कर्मों को अवश्य किया क-
रें । भगवद्गीता में कहा भी है कि (कर्मण्येव०) तेरा सामर्थ्य कर्म क-
रने में ही रहे किन्तु फल भोग की अभिलाषा न रहे क्योंकि राजा
जनकादि भी कर्म करने से ही परमसिद्धि अर्थात् मुक्ति को प्राप्त हु-
ए हैं । संन्यासियों का भी संन्यास यही है कि जो इस लोक वा
परलोक के सुखभोगों का त्याग अर्थात् उन से विरक्त होना । क-
हा भी है कि कर्मफल का आश्रय न कर के जो कर्त्तव्य वैदिक कर्म
को करता है वही संन्यासी और योगी कहाने योग्य है किन्तु निक-
म्मा आलसी जन संन्यासी नहीं हो सकता । इस से यह आया कि
कर्मों को करता हुआ ही वह मध्यम जिज्ञासु जीवन की इच्छा करे
किन्तु आलस्य रूप घेड़े पर चढ़ा निकम्मा हो कर न रहे । ऐसा
करने से वह भी क्रम से परम पद को प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ३

असुर्याः । नाम । ते । लोकाः । अन्धेन । तमसा । आवृताः ।
तान् । ते । प्रेत्य । अभि । गच्छन्ति । ये । के । च । आत्महनः । जनाः ॥ ३ ॥

इदानीमस्मात्स्वयन्नपाने श्वर्ययौवनप्रभुत्वराज्यादिजन्यदृष्ट
सुखात्परं पारमार्थिकमात्मज्ञानानुभूतमव्याहतं सुखं ये न मन्यन्ते
न वा जानन्ति तदर्थं वा न प्रयतन्ते तेषामनिष्टफलवादरूपा नि-
न्दोच्यते । उक्तं च भगवद्गीतासु=

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचतेसां ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

अ०--(ये के च) ये के चित् (आत्महनः) कामक्रोधादि वशानुगतयाऽविद्यादिदोषेण वा त्तरस्करणात् सर्वाध्यक्षं पितृ-वदुत्पाद्य पालकं शुद्धं सनातनमात्मानं ध्रान्ति तद्विमुखा भवन्त्य-तएव कृतघ्नत्वादिदोषदूषिताः सन्तः (अन्धेन तमसाऽऽवृताः) अ-दर्शनात्मकेनाज्ञानेन तमसा ग्लानिकारकेणानन्दबाधकेनावृता-आच्छादिताः (ते नाम) प्रसिद्धौ (जना असुर्याः) असुषु प्राणेषु त-त्पोषणादिब्यवहारएव रममाणास्तेषामिमे स्वे सम्बन्धिनस्तदन्त-र्गताः (लोकाः) कर्मफलानिलोकमानाः फलभोगोत्सुकाः सन्ति । (ते च भ्रेत्य) शरीरं त्यक्त्वा (तान्) असुरसम्बन्धिनः स्थावरान्ता-न् देहान् (अभिगच्छन्ति) निश्चयेन प्राप्नुवन्ति सर्वासु योनिषु जन्ममरणादिप्रवाहे भ्रमन्ति । आत्मज्ञानप्लवेनैकेनैव साधनेन स-न्तरन्तीति मत्वाऽऽत्मज्ञानोपायं न कुर्वन्ति । यथा कोऽपि सुवर्णं विस्मृत्य कल्पितमसत्कुण्डादिकं पृथगेव मन्येतायमेव सद्वस्तुन-स्तिरस्कारो हननं वा तथैव सच्चिदानन्दरूपेण सर्ववस्तुषु वि-द्यमानमजरमभयममरमात्मानं विस्मृत्य हत्वाऽसत्पदार्थान्नाम रूपकल्पनामात्रान्स्वतन्त्रान्पृथगेव मन्यमाना आत्महनः । यद-स्ति तन्न मन्यन्ते यन्नास्ति तदेव मन्यन्तइत्यात्महनः ॥ ३ ॥

भाषार्थः—अब तृतीयमन्त्र में जो इस स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्यभोग, युवावस्था, प्रभुता और राज्यादि से होने वाले प्रत्यक्ष सुख से परे आत्मज्ञान से अनुभव में आनेवाले परमार्थ सम्बन्धी अखण्डित सुख को नहीं मानते वा उस को नहीं जानते अथवा उस की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते उन को अनिष्ट फल दुःख प्राप्त होता ही है यह दिखाते हैं (भगवद्गीतामें भी कहा है कि जो भोग और ऐ-श्वर्य के मग्न में आसक्त हो रहे हैं और स्त्री आदि सम्बन्धी विषयों में जिन का चित्त अत्यन्त फंसा हुआ है अर्थात् विषय वा धनादि के भोग में जिन की बुद्धि निश्चित हो रही है वे समाधि के योग्य नहीं हो सकते) (ये, के, च,) जो कोई (आत्महनः) कामक्रोधा-दि के वश में होने से वा अविद्यादि दोषों से पिता के तुल्य पालन करने वाले सबके स्वामी शुद्ध सनातन परमेश्वर को भूलजाना रूप

हिंसा करते अर्थात् उससे विमुख होते हैं इसी से कृतघ्नता दोषसे दूषित हुए (अन्धेन) जिस में कुछ न जान पड़े ऐसे अज्ञानरूप (त मसा) आनन्द के नाशक ग्लानि के हेतु तमोगुण से (आवृताः) आच्छादित हुए (ते) वे (नाम) प्रसिद्ध (असुर्याः) प्राणों के पुष्ट करने आदि व्यवहार ही में रमने वाले असुरों के सम्बन्धी वा असुरों में परिगणित (लोकाः) कर्म फल भोग को ही देखने वाले (जनाः) मनुष्य हैं (ते) वे भी (प्रेत्य) वर्तमान शरीर छोड़ के (तान्) असुरसम्बन्धी योनियों को (अभिगच्छन्ति) प्राप्त होते अर्थात् सब योनियों में जन्ममरणादि प्रवाह से निरन्तर भ्रमते हैं । और इस प्रवाह से निकलने के लिये आत्मज्ञानरूप एक ही नौका है ऐसा मान कर आत्मज्ञान का उपाय नहीं करते । जैसे कोई असल वस्तु सुवर्णको भूल कर कल्पित कुण्डलादिको पृथक् स्वतन्त्र ही माने यही सद्वस्तु का तिरस्कार वा हनन है । वैसे ही सत्चित् आनन्द रूपों से सबमें बिद्यमान अजर अमर अभय नित्य पवित्र आत्मा को भूलकर असत् अनित्य अपवित्र कल्पित नाम रूप मात्र पदार्थों को स्वतन्त्र पृथक् ही मानते हुए आत्म हत्याएं हैं । अर्थात् जो वास्तव में है उसे नहीं मानते और जो नहीं है उसी को मानते हैं वेही आत्महन हैं ॥

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नु-
वन्पूर्वमर्षत् । तद्भावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

अनेजत् । एकम् । मनसः । जवीयः । न । एनत् । देवाः । आप्नुवन् । पूर्वम् । अर्षत् । तत् । भावतः । अन्यान । अत्येति । तिष्ठत् । तस्मिन् । अपः । मातरिश्वा । दधाति ॥ ४ ॥

अन्वयः—अतः पूर्वस्मिन् मन्त्रे ये के चात्महन्ता जना इत्युक्तम् । तदात्मतत्त्वं कीदृशमित्युच्यते । यद् ब्रह्म मनसो जवीयः (भौतिकेन्द्रियाणामधिष्ठातृ मनो विषयावधि गतिमत्—ब्रह्म तु विषयातिक्रान्तं यत्र मनसो गतिरपि नास्ति तत्रापि विद्यत एवेति भावः । कस्यचिद्विषयस्य सुस्मृपया सहस्रं क्रोशान् मनः सद्यस्तरां गच्छति यावता कालेन मनस्तत्र गच्छति ततः प-

रमपि ब्रह्म पूर्वत एव स्थितं सर्वव्यापित्वादिति मनसो जवीयस्त्वं
 ब्रह्मणः) तत्-एकं (अद्वितीयम्) अतएवानेजत् (एजन् कम्पः
 स तु सोपाधिकस्य धर्मो यस्तु कम्परहितो निरुपाधिकः स इति
 निश्चीयते । अथ वानेजन्निर्भयम् । द्वितीयाद्वै भयं भवतीति श्रु-
 तेर्न तद्भिन्नोऽन्यः कश्चिदस्ति तस्यैव सर्वरूपत्वादिति लोके य-
 दतिवेगवद्वस्तु तस्य क्रियावत्त्वादकम्पनं विरुद्धम् । ब्रह्मतु ज-
 वीयस्त्वप्यकम्पं कूटस्थमिति । अनेजज्जवीयश्चेति विशेषणद्वयेन
 विरोधालङ्कारो भासत इति) एनत् (मनोगतिमतिक्रान्तमत
 एव) देवाः (विषयद्योतकानीन्द्रियाणि) नाप्नुवन् (न प्राप्नु
 वन्ति । स्वस्वविषयग्राहकत्वं तत्तदिन्द्रियत्वं न कश्चिद्भौतिको
 विषय आत्मा यमिन्द्रियाण्याप्नुयुरिति) यद्यपि पूर्वमर्पत् (इन्द्रि-
 यविषयादिषु पूर्वत एव व्योमवद् व्याप्त आत्मा तथापीन्द्रियावि-
 षयोऽतः श्रोत्रेण रूपग्रहणवत्तैर्न गृह्यते) तत् तिष्ठत् (गतिनिवृत्तम्)
 धावतोऽन्यान् (स्वस्वविषयान् प्रति पततो मनोवागिन्द्रियादी
 नात्माविलक्षणान्) अत्येति-उल्लङ्घ्य परम्परं गच्छतीव न क
 श्चिदिन्द्रियादिसाधनैर्ब्रह्म प्राप्तुमर्हतीति भावः (तस्मिन्--(ब्र
 ह्माणि सत्येव तस्य सत्तायां सत्यामेव) मातरिश्वा (वायुः) अपः
 जलानि मेघादिरूपाणि दधाति--धारयति-आत्मसत्ता बली
 यसी । अथवा तस्मिन्सत्येव मातरिश्वा वायुर्देहेन्द्रियादिष्वपः
 कर्माणि दधाति । सूत्रात्मको वायुरपि ब्राह्मी सत्तामन्तरेण चे-
 ष्टाहेतुर्भवितुमशक्त इति । अथवा तस्मिन्सत्येव मातरिश्वा प्राणो
 नाम वायुरपः कर्माणि--ऊर्ध्वगमनादीनि धारयति । स उ प्रा-
 णस्य प्राण इति प्रामाण्यादात्मसत्तामन्तरा प्राणोऽपि स्व चेष्टां
 कर्तुमक्षम इति । अथवा तस्मिन्परमात्मानि सत्येव मातृस्थ उ-
 दरे गर्भाशये श्वयति वर्द्धते श्वासितीति वा मातरिश्वा जीवात्मा
 ऽपः कर्माणि दधाति । यथा तैजसांश् चक्षुः सौरादिप्रकाशा
 न्तरसत्तयैव रूपं पश्यत्येवं भगवदंशरूपा वाय्वादयो भ-

गवति सत्येव चेष्टां कर्तुं शक्नुवन्तियभादस्याग्निस्तपति भयात्त-
पातिस्त्रयः । भयादिन्द्रश्चवायुश्च मृत्युर्धावतिपञ्चम इत्यादिश्रुतौ
यदुक्तं तदेवान्न तस्मिन्नपो मातरिश्वाद्धातीत्यनेनोच्यते । सर्व-
माकाशादिकं परमात्मसत्तयैव स्वस्वकार्यसाधकं सम्पद्यते पर-
मात्मनएव सर्वमूलत्वात् ॥

भाषार्थः—इस से पूर्व तृतीय मन्त्र में आत्मधाती जनों की
दुर्दशा दिखायी है सो वह आत्मतत्त्व कैसा है यह दिखाते हैं
जो ब्रह्म (मनसः) भौतिक इन्द्रियों का राजा विषयों तक पहुँच
ने वाला है उस मन से भी (जवाँयें :) अत्यन्त वेगवाला अर्थात्
जहां मन की गति भी नहीं वहां परब्रह्म पहिलेसे ही विद्यमान है ।
किसी विषय के स्मरण की इच्छा से मन हजारों कोश पर अति-
शीघ्र पहुँचता है अथ तक मन वहां पहुँचता है तिस से भी पहिले
आत्मा आगे असंख्य कोशों तक व्यापक होने से विद्यमान है इस
कारण मन से भी आत्मा अति वेगवान् है । (एकम्) वह ब्रह्म-
एक अद्वितीय है (अनेजत्) कंपना चलायमान होना सोपाधिक का
धर्म है उस कम्पन से वह रहित है इस लिये वह वस्तुतः निरु-
पाधिक है अथवा एक होने से सर्वथा निर्भय है क्योंकि सदा ही
दूसरे से भय होता है जब उस से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं कि जि-
स से भय हो इसलिये वही एक सर्व रूप निर्भय है । परमात्मा
लौकिक पदार्थों से विलक्षण है लोकमें जो अति वेगवान् वस्तु
है वह क्रियागुण से युक्त होने के कारण कम्पन और विकार वा-
ला होता है और ईश्वर अति वेगवान् होने पर भी कम्पन और
विकार वाला नहीं होता अतिवेगवान् और कम्पन इन दो विशेषणों
से विरोधालङ्कार प्रतीत होता है । (एनत्) मन की गति को उल्लं-
घन करने वाला होने से उस को (देवाः) विषयों का बोध कराने
वाले इन्द्रिय (न, आप्नुवन्) नहीं प्राप्त हो सकते । अपने २ गन्धा-
दि विषय को ग्रहण करना उस २ इन्द्रिय का इन्द्रियपन है आत्मा
किसी इन्द्रिय का ग्राह्य विषय नहीं है जिस को इन्द्रिय प्राप्त हो
सकें । यद्यपि (पूर्वम्, अर्पत्) इन्द्रिय और विषयादि में आत्मा
पहिले से ही आकाश के तुल्य व्यापक है तथापि इन्द्रियों का वि-
षय न होने से कान से रूप के समान इन्द्रियों से नहीं गृहीत हो-
ता । वह (तिष्ठत्) अचल ब्रह्म (धावतः) अपने २ विषयों की

ओर भागते हुए (अन्यान्) मन वाणी तथा आत्मा से विलक्षण इन्द्रियों को (अत्येति) उलझ कर आगे २ चलता है अर्थात् इन्द्रियादि साधनों से कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता । (तस्मिन्) उस ब्रह्म की सत्ता होने पर ही (मातरिश्वा) वायु (अपः) मेघादि रूप जलों को (दधाति) धारण करता है अर्थात् परमेश्वर की सत्ता सब से बलवती है । अथवा उस आत्मा की सत्ता से ही सूत्रात्मा वायु देह और इन्द्रियादि में कर्मों को धारण करता है अर्थात् ईश्वर की सत्ता के बिना सूत्रात्मा वायु भी अपना चेष्टा रूप कर्म कराने में असमर्थ है । अथवा उस ईश्वर की सत्ता से ही प्राण वायु ऊपर को चलना आदि कर्मों को धारण करता है । “वह प्राण का भी प्राण है” ऐसा कहने से ईश्वर की सत्ता के बिना प्राण भी अपना काम नहीं दे सकता । अथवा उस की सत्ता से ही माताके उदर में बढने वा श्वास लेने वाला जीवात्मा कर्मों को प्राप्त होता है । जैसे तैजसांश चक्षु सूर्यादि के प्रकाशान्तरकी सत्तासे ही रूपको देख सकता है । वैसेही भगवान् के अंश रूप वायु आदि भगवान्की सत्ता से चेष्टादि करसकते हैं । अन्यत्र श्रुतिमें कहा है कि अग्नि सूर्य इन्द्र वायु मृत्यु ये सब भगवान् के ही मूल रूप प्रकाशादि अंशसे अपना २ प्रकाशादि काम नियम से करते हैं । नियन्ता वही एक भगवान् है यही बात यहां (तस्मिन्नपोमातरिश्वादधाति) से कही है कि सब आकाशादि परमात्माकी सत्ता से ही अपने २ कार्य के साधक होते हैं क्योंकि परमात्मा ही सबकामूलबीजरूप है ॥४॥

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

तत् । एजति । तत् । न । एजति । तत् । दूरे । तत् । उ । अन्तिके । तत् । अन्तः । अस्य । सर्वस्य । तत् । उ । सर्वस्य । अस्य । बाह्यतः ॥५॥

अन्वयः--तत्--(प्रकृतत्वात्परमात्मरूपं ब्रह्म) एजति--(चलतीव, एकत्र दृष्टस्य वस्त्वन्तरोपि स्थितिमतो दर्शनादविदुषां मतेऽचलदपि चलतीव) स्वरूपतस्तु न--एजति--(नैव चलीति । अनेजदिति विशेषणेन पूर्वमन्त्रे प्रतिपादनात्) तत्--(ब्रह्म) दूरे--(विषयासक्तैर्जन्मसहस्रेणाप्यप्राप्यम्) तत्

(ब्रह्म) दूरे—(विषयासक्तैर्जन्मसहस्रेणाप्यप्राप्यम्) तत् अ-
न्तिके (दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णानां तन्निष्ठविदुषां भक्तवत्स-
लत्वेनातिनिकटेऽस्ति) तद्ब्रह्म—(अस्य सर्वस्य चराचरस्य ज-
गतः) अन्तः—(व्याप्तमस्ति विद्वांसो ज्ञानिनस्तदात्मरूपा एव) तदु-
अस्य सर्वस्य बाह्यतः—(उ इति वितर्के यदान्तरीयां स्थितिमापन्नो
भवति न तद् बाह्ये स्थितिमुपलभत इति लोके दृष्टचरमेव ब्रह्म
तु तद्विरुद्धमिति उशब्देन द्योत्यते । व्यापकत्वान्निरवयवत्वान्नि-
राकारत्वात्सर्वस्य बाह्यमाभ्यन्तरं च व्याप्तमिति भावः ॥ ५ ॥

भाषार्थः—(तत्) वह पूर्वोक्त परमात्मा (एजति) एक पदार्थ
में देख के पदार्थान्तर में भी स्थित दीख पड़ने से अचल एक रस
भी ब्रह्म अविद्वानों को चलायमान सा प्रतीत होता है । अर्थात् अ-
विद्वान् लोग जानते और कहते भी हैं कि ईश्वर जब सृष्टिरचना
आदि करता है तो वह चलता फिरता भी होगा और वस्तुतः (न
एजति) नहीं चलायमान होता सो पूर्व मन्त्र में भी कहा है । (त-
त्) वह परमेश्वर (दूरे) विषयासक्त मनुष्यों से बहुत दूर है
अर्थात् हजारों जन्म में भी वे ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते । (त
त्) वह (उ, अन्तिके) इस लोक वा परलोक के सुखभोगों की तृ-
ष्णा से रहित उसी में निष्ठा रखनेवाले विद्वानों के अतिनिकट है
क्योंकि वह भक्तों पर कृपा करता है ज्ञानी विद्वान् उसके आत्म रूप
होते हैं (तत्) वह (अस्य, सर्वस्य) इस सब चराचर जगत् के
(अन्तः) बीच में व्याप्त है (उ) और (तत्) वह (अस्य, सर्वस्य) इस
सब जगत् के बाहर भी है । लोक में यह प्रसिद्ध है कि जो पदार्थ
किसी के भीतर है वह बाहर नहीं रहता । प्रत्यक्ष ईश्वर इससे वि-
लक्षण है । व्यापक निरवयव और निराकार होने से सब पदार्थों के
बाहर भीतर आकाशवत् व्याप्त है ॥ ५ ॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

यः । तु । सर्वाणि । भूतानि । आत्मन् । एव । अनु । पश्यति ।
सर्वभूतेषु । च । आत्मानम् । ततः । न । विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

अन्वयः—पुनरात्मानं कीदृशं पश्येदित्युच्यते यस्तु (शमद-

मादिसाधितसाधनः) सर्वाणि भूतानि=(उद्भूतानि चराचराणि विश्वानि) आत्मन् एव-(परमात्मन्येव) अनुपश्यति-(अनुगतं पश्यति) सर्वभूतेषु च=(अव्यक्तादिनडास्थूलावधिषु च) आत्मानमन्व-
रंस्वीयमेकरूपमनुपश्यति-(सर्वस्य द्रष्टाहमेव साक्षीत्यनुजानाति)
ततः—एकस्यैव सर्वत्र दर्शनात् (न विजुगुप्सते) जुगुप्सां घृणां
न करोति “सर्वं ह्यात्मनि सम्पश्यन्नाथमे कुरुते मनः,, इति मनु-
वचनात् । स्वस्य स्वामिनो मान्यस्य वाग्रे न कोप्यधर्माचरणं कर्तु-
मुत्सह्य इति लौकिका अपि जानन्ति ब्रुवन्ति च । एवं यः स्वस्व-
मिनं सर्वत्र व्योमवद्ब्याप्तं सर्वस्य द्रष्टारं जानीयान्नैव स स्वामि-
नोऽग्रे निन्दितमाचरितुमर्हति । यस्य किमप्याचरणं कस्य चिद्भया-
द्गुप्तं न भवत्येतदेव सर्वत्रात्मानं पश्यतो लिङ्गम् । यश्च शुभाशुभ-
कर्मफलदाता स तु सर्वत्र पश्यति सर्वं, पुनः कस्मात् किं गोप्यम् ॥
यदैक एवात्मा सर्वभूताशयस्थितः (एक एवाहि भूतात्मा भूते-
भूतेव्यवस्थितः) स एव चाहमिति पदवाच्यस्तदा सर्वाणि भूतानि
मय्येवात्मनीति योऽनुपश्यति सर्वभूतेषु चाहमेवात्मेति च पश्यन्न-
वधारयन्न कुतोऽपि भयं लज्जां शङ्कां ग्लानिं वा कुरुते भयादिक-
मन्यस्मादेव भवतीति प्रसिद्धम् ॥

भाषार्थः—फिर परमेश्वरको कैसा जाने सो कहते हैं (यः;तु)
जो मनुष्य शान्ति और जितेन्द्रियतादि गुणयुक्त (सर्वाणि) सब
(भूतानि) उत्पन्न हुए चराचर को (आत्मनि, एव) परमेश्वर में
ही (अनु, पश्यति) अनुक्रम से व्याप्त देखता है (च) और (सर्व-
भूतेषु) सूक्ष्म से स्थूलपर्यन्त सब पदार्थों में (आत्मानम्) अपने
आत्मस्वरूप ईश्वर को सब का द्रष्टा मैं ही सर्व का साक्षी हूँ ऐसा
(अनु, पश्यति) जानता मानता है । (ततः) एकही आत्मतत्त्व को
सब में देखने से (न विजुगुप्सते) किसी से घृणा ग्लानि वा अनुचि-
त पाप नहीं करता । मनुस्मृति में भी लिखा है कि “जो सब जगत्
को अपने में देखता है वह अधर्म में मन कभी नहीं चला सकता” ।
अपने स्वामी वा किसी मान्य पुरुषके सामने ही जब कोई अधर्माचर-
ण करने को प्रवृत्त नहीं होता यह लौकिक लोग भी जानते और
कहते हैं तब इसीप्रकार जो पुरुष अपने स्वामी भगवान्को आकाशके
तुल्य सर्वत्र व्याप्त सब कार्योंको देखनेवाला जानेगा वह अपने स्वामी

परमेश्वर के सामने निन्दित आचरण कैसे करेगा ? और ईश्वर को सर्वत्र देखने वाले का चिन्ह यही है कि जिसका कुछ भी आचरण अन्तःकरण से विरुद्ध अर्थात् भीतर से भिन्न और बाहर से कुछ और न हो । क्योंकि वह मन को भी जानता है । जो ईश्वर शुभ-अशुभ कर्मफलों का देने वाला है वह सब को सब जगह देखता है फिर जब सब का राजा ही भीतरी हालको जानता है तो किससे क्या छिपा सकता है ? ॥

भा०—जैसे उन २ घट आदि उपाधियोंके भेदसे भिन्न २ दीखता हुआ भी सब घर आदि में वा घटादि में एकही अखंड आकाश विद्यमान है वैसे एकही अखंड चेतनात्मा सब प्राणियों में स्थित है और वही आकाशवत् अखंड सब हम कहाता है ऐसे विचारसे सब प्राणी मुझ अखंड आत्मा में हैं और सबमें मैं ही एक आत्मा विद्यमान हूँ ऐसा जानता मानता निश्चय करता हुआ क्षात्री पुरुष अन्य किसी से विरोध लज्जा शंका भय आदि नहीं कर सक्ता क्योंकि भयादि अन्य से होने प्रसिद्ध हैं और अन्य कोई है ही नहीं ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

यस्मिन् । सर्वाणि । भूतानि । आत्मा । एव । अभूत् । विजानतः । तत्र । कः । मोहः । कः । शोकः । एकत्वम् । अनुपश्यतः ॥ ७ ॥

अन्वयः—(यस्मिन्) ज्ञानद्वयैव भूतैर्भ्यो विरागे सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातसमाधिकाले (विजानतः) विशेषेण ज्ञानवतः पुरुषस्यैहिकसुखभोगात्मासवैराग्यस्य (सर्वाणि भूतानि) इष्टमित्रादिभेदभिन्नानिसुखदुःखहेतूनि (आत्मैवाभूत्) आत्मैव भवन्ति बाह्येन्द्रियैर्भूतानि पश्यन्पि जलतरङ्गान् जलरूपाणीव, सर्ववस्त्राणि सूत्ररूपाणीव, सर्वान् प्राणिनः स्वात्मरूपानेव पश्यति । मनःसंयोगान्पेक्षस्येन्द्रियार्थसन्निकर्षस्यापि ज्ञानकारणात्वाभावात् । यथा कस्यचिद्विषयस्य तत्त्वज्ञानार्थमुत्सुकः पुरुषस्तत्रैव विषयं सर्वत्र पश्यति सर्वाणि वस्तून् यथा विषयरूपान्येव पश्यति । तथैवात्मतत्त्वज्ञानोत्सुक आत्मरूपमेव सर्वमनुपश्यति नान्यत्पश्यति भगवत् एव सर्वत्र दृश्यमानत्वात् । उक्तं च व्यासेन—“ ज्ञायामनस्योऽथ पाथे

ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणावितर्कजालः । संसारबीजक्षयमीक्षमाणः
स्यान्नित्यमुक्तोऽभूतभोगभागी॥, एवमेकत्वमनुपश्यतो योगिनः
(तत्र) आत्मतत्त्वज्ञानावसरे (को मोहः कः शोकः ?) न कोपीत्यर्थः
शोकमोहौ त्वभीष्टविषयभोगायात्कण्ठापूर्वकं धावतस्तदप्राप्तौ प्रा-
प्तावपि क्षीणाभिलाषस्य जायेते न तु तत्त्यक्तवतः । आत्मानं चेद्वि-
जानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसं-
ज्वरेत् ॥ इति श्रुत्यन्तरकथनमिहापि संगच्छते ॥ ७ ॥

भाषार्थः- (यस्मिन्) जिस समय ज्ञानसूर्य का उदय होने पर
संसार से वैराग्य होकर सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात समाधि हो तब
(विजानतः) इस लोक परलोक के सुखभोग से वैराग्य को प्राप्त
हुए पुरुष की दृष्टि में (सर्वाणि) सब (भूतानि) इष्ट मित्र शत्रु उ-
दासीन आदि प्राणि (आत्मा, एव , अभूत्) आत्मा ही हो जाते हैं
अर्थात् मन के आत्मज्ञान में लीन रहने से बाह्य इन्द्रियों से प्राणियों
का देखता हुआ भी जल के तरंगों को जलरूप देखने के तुल्य वा सब
वस्तुओं को सूतरूप देखने के तुल्य सब प्राणियों को एक आत्मरूप ही
देखता है क्योंकि मन के संयोग के बिना बाह्य इन्द्रियों से कुछ भी ज्ञान
नहीं हो सकता । जैसे किसी विषय के ज्ञान का तत्त्व जानने के अर्थ
उत्सुक हुआ पुरुष उसी विषय को सर्वत्र देखता है अर्थात् सब व-
स्तुओं को अभीष्ट विषयरूप ही देखता है । ऐसे ही आत्मा के तत्त्व
ज्ञान में लवलान हुआ पुरुष सबको आत्मरूप ही देखता है क्योंकि उसे
एक भगवान् ही सर्वत्र दीखपड़ते हैं । व्यास जी ने योगभाष्य में कहा भी
है कि "खट्विया वा आसन पर बैठा वा लेटा हो या मार्ग में चलता हो
सब समय में भोगकी चंचलता से स्वस्थ होकर उसी ईश्वर में जिसका
चित्त लगा है वह सब तर्क वितर्कादि छोड़ के मुक्ति का भागी होता
है इस प्रकार (तत्र) उस आत्मतत्त्व ज्ञान के समय में (एकत्वम्)
एकही आत्मा को सर्वत्र देखते हुए योगी जन को (कः, मोहः) कौन
अज्ञान और (कः, शोकः) कौन शोक हो सकता है ? अर्थात् कोई नहीं । जो
कोई अभीष्ट विषयभोग के लिए उत्कंठा पूर्वक भागता है और उसको
वह विषयसुख प्राप्त न हो वा प्राप्त होने से अभिलाषा क्षीण हो जा-
वे तब उस को शोक मोह होते हैं किन्तु जिस ने प्रथम से ही विषय
सुखभोग की अभिलाषा त्याग दी उस को शोक मोह होने सम्भव
नहीं हैं । एक अन्य श्रुति में कहा है कि कोई देहधारी इतना जानले कि मैं
यह वा ऐसा हूँ अर्थात् यदि अपने आपको ठीक २ जानले तो संसार भर

के असंख्य शोक मोहादि दुःखों से छुटो पाजाता है । यही अभिप्राय इस सातवें मन्त्र में कहा जानो ॥ ७ ॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शु-
द्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू-
र्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः स-
माभ्यः ॥ ८ ॥

सः । परि । अगात् । शुक्रम् । अकायम् । अव्रणम् । अस्नाविरम् । शु-
द्धम् । अपापविद्धम् । कविः । मनोषी । परिऽभूः । स्वयम्ऽभूः । याथा-
तथ्यतः । अर्थान् । वि । अदधात् । शाश्वतीभ्यः । समाभ्यः ॥ ८ ॥

अन्वयः—(सः) यस्मिन् पूर्वोक्त आत्मनि ज्ञाते सति शोक
मोहादयो विनिवर्तन्ते सः (पर्यगात्) परितो गतवानस्वेन
वास्तविकरूपेण सर्वत्र व्योमवद्व्याप्तः, किम्भूत आत्मेति विवे-
पणानि (शुक्रम्) शुक्रः । लिङ्गव्यत्ययः सर्वत्र, आशुक्रोत्युत्प-
त्यादिक्रमेति शुक्रः । अथवा शुक्रः शुक्लो दीप्तिमान् (अकायम्)
कायात्मकशरीरविशेषरहितः (अव्रणम्) क्षतादिरहितः (अस्ना-
विरम्) नाड्यादिसम्बन्धवर्जितः । अतएवाकायत्वात् (शुद्धम्)
निर्मलम्, कायवांस्तु द्वादशभिः शरीरमलैर्युक्तो भवति । उक्तं च
वेद व्यासेन योगभाष्ये—

“स्थानाद्वाजादुपष्टम्भान्निस्पन्दान्निधनादपि ।

कायमाधेयशैचत्वात्पण्डिता ह्यशुचिं विदुः ॥,,

उक्तकारणादेव (अपापविद्धम्) पापफलैः सर्वदा वर्जितः ।
कायेनैव पापानुष्ठानसम्भवात् (कविः) सर्वदृक्, नान्योऽतोऽस्ति
द्रष्टेति श्रुत्यन्तरम् (मनीषी) मनसोऽपीशिताध्यक्षः सर्वज्ञः (प-
रिभूः) सर्वेषामुपरि भवतीति (स्वयम्भूः) स्वयमेव सर्गारम्भे म-
ध्येमध्ये भूतानुग्रहार्थं वाऽवताररूपेण प्रकटो भवतीति स्वयम्भूः ।
एवम्भूतो नित्यमुक्त ईश्वरः । (समाभ्यः) संवत्सरैः परिभेः यु-

ष्काभ्यः स्वदृष्टौ तुल्याभ्यो वा (शाश्वतीभ्यः) जातिरूपेण कल्पकल्पान्तरेषु प्रवाहरूपेण वा निरन्तरं वर्तमानाभ्यः प्रजाभ्यः (याथातथ्यतः) यादृशं यस्य कर्म तादृशान् (अर्थान्) फलरूपान् भोग्यान् पदार्थान् (व्यदधात्) विदधाति कर्मानुरूपं फलं सर्वस्मै प्रयच्छतीति, स वै शरीरी प्रथमइति श्रुतिवचः, सोऽभिध्याय-शरीरात्स्वात्सिद्धश्रुतिविधाः प्रजाः, असंख्यामूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः इति स्मृतिवचसी, इत्यादि श्रुतिस्मृतिप्रमाणैर्भगवतः शरीरित्वं स्पष्टमत्र चाकायत्वेन शरीरनिषेधइति विरोधे समाधेयमित्थम् । शुभाशुभकर्मफलभोगाय कर्मसंचितमेव शरीरं कायपदवाच्यं तादृशं च शरीरं न भगवता कदापि धार्यतेऽपि तु दिव्यशरीरेण भगवान् ब्रह्माविष्णुरुद्राद्याकारशरीरवान् स्वयं भवतीति स्वयम्भूः । यदि कायपदं सर्वविधशरीरबोधकं चेत्तदाऽव्रणमस्नाविरमिति विशेषणद्वयमनर्थकं स्यात्, नहि शरीराभावे स्नाय्वादिसंभवः । तस्मादव्रणमस्नाविरमेव दिव्यं शरीरं भगवतो भवतीत्यनेनैव सूच्यते कर्मसंचिते च कायएव व्रणादिकं संभवति न तु दिव्यशरीरे योगरूढं च कायपदं चिन्धातोर्ध्वि निष्पद्यते ॥ ८ ॥

भाषार्थः— (सः) जिस पूर्वोक्त आत्मा का ज्ञान होने में शाक मोहादि निवृत्त होते हैं वह परमात्मा (परि, अगात्) अपने वास्तविक स्वरूप से आकाश के तुल्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा है वह कैसा है कि (शुक्रम्) संसार को शीघ्र ही उत्पन्न करने वाला वा प्रकाशवान् (अकायम्) काय नामक खास शरीर से रहित (अव्रणम्) खोद वा छेद फोड़ा फुंसी रहित (अस्नाविरम्) नाडी नसों के बन्धन से रहित तथा काय रहित होने से ही (शुद्धम्) निर्मल है क्योंकि काया वाला बारह प्रकार के मलों से युक्त होता है ये बारह प्रकार के मल मनुस्मृतिके पञ्चमाध्याय में गिनाये हैं और योगशास्त्र में व्यासजी ने काय को ही अशुद्ध ठहराया है (स्थानात्) मलमूत्रादि सहित माता का उदर गर्भाशय इस काया की उत्पत्ति का स्थान है (बीजात्) इसका कारण उपादान माता पिता का रुधिर [आर्त्तव] और वीर्य है (उपष्टम्भात्) खाये पिये के रस से बढ़ता (निस्पन्दात्) काया के छिद्रों से नित्यप्रति मल झरता है (निधनात्) मरजाने पर मुर्दा को अशुद्ध मानते और शास्त्रकार काया की नित्य

शुद्धि करने का विधान करते हैं यदि शुद्ध होता तो उस की नित्य शुद्धि क्यों कहते इन सब कारणों से विद्वान् लोग इस मानुष काया को विशेष कर अशुद्ध कहते हैं इस प्रकार को अशुद्ध काया से ईश्वर सर्वथा रहित है । (अपापवेद्धम्) पाप फलों से सर्वदा रहित है क्योंकि काया से ही पाप होना सम्भव है (कविः) सब का देखने वाला है आत्मा से भिन्न अन्य कोई द्रष्टा नहीं (मनीषी) मनका भी अध्यक्ष स्वामी सर्वज्ञ है (परिभूः) सर्वोपरि वर्त्तमान (स्वयम्भूः) सृष्टि के आरम्भ में वा बोधर भक्त जीवों पर कृपा करने के लिये अवतार रूप से स्वयं प्रकट होने वाला ऐसा नित्य मुक्त ईश्वर (समाभ्यः) परिमित वपौतक अवस्था वाली वा अपनी दृष्टि में तुल्य (शाश्वतीभ्यः) जातिरूप से वा कल्पकल्पान्तरों में प्रवाहरूप से निरन्तर वर्त्तमान प्रजाजनों के लिये (याथातथ्यतः) कर्मानुसार अर्थात् भोगने योग्य फलरूप पदार्थों को (व्यदधात्) विधान करता अर्थात् यथायोग्य फल देता है । एक श्रुति में कहा है कि सृष्टि के आरम्भ में सब से पहिला शरीर धारी वही परमेश्वर हुआ । मनुस्मृति में लिखा है कि अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि करना चाहते हुए ईश्वर ने विचार पूर्वक अपने शरीर से सूक्ष्म जल तत्त्व प्रथम रचा । तथा उसके शरीर से असंख्य प्राणियों की मूर्त्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं । इत्यादि श्रुतिस्मृति के प्रमाणों से भगवान् का शरीरधारी होना स्पष्ट सिद्ध है । और इस ८वें मन्त्र में अकाय कहने द्वारा शरीर का निषेध किया है इस विरोध का समाधान यह है कि - शुभाशुभ फल भोगार्थ कर्मों से संचित नाम बना शरीर ही काय कहाता है सो वैसे काय नामक शरीर को भगवान् कदापि धारण नहीं करते किन्तु ब्रह्मा विष्णु रुद्र राम कृष्ण वामननृसिंहादि आकार वाले दिव्य शरीरों को स्वयमेव धारण करने से भगवान् स्वयम्भू कहाते हैं । यदि काय पद सब प्रकार के शरीरों का बोधक माना जाय तो कैसा ही शरीर ईश्वर का न होने से व्रण और नाडी नसों का किसी प्रकार होना सम्भव ही नहीं (सति कुड्ये चित्रं भवतीति न्यायात्) भीत हो तो चित्रकारी हो सकी है जैसे कोई कहे कि भीत - नाम दीवार नहीं है फिर कहे कि उस में चित्रकारी भी नहीं है तो यह कहना व्यर्थ होगा क्योंकि भीत के बिना चित्रकारी तो हो ही नहीं सकती फिर उसका निषेध करना मिथ्या है । इसी के अनुसार जब ईश्वर का कैसा भी शरीर नहीं तो व्रण तथा नाडी नसे तो हो ही नहीं सकती इस लिये मन्त्र का अभिप्राय यह है कि काय नाम कर्म संचित ईश्वर का शरीर नहीं किन्तु उसका

दिव्य शरीर तो अवश्य होता है पर उस दिव्य शरीर में व्रण और नाडो नसों का बन्धन काय के तुल्य नहीं होना यदि कुछ हो भी तो वह व्रण तथा नसों में परिगणित नहीं होता । जिनका नाम व्रण वा-स्नायु रक्खा गया है वे कायनामक शरीर में ही होते और भगवा-न के दिव्य शरीरों में नहीं होते ऐसा जनाने के लिये व्रण और स्ना-यु का निषेध किया गया है । चिज - चयने - धातु से काय शब्द ब-नता है इसी कारण कर्मों से संचित होनेवाला शरीर काय कहाना है । द्वितीय समाधान यह भी हो सकता है कि निरुपाधिक निर्गुण निराकार ब्रह्म शरीर रहित है और सौपधिक सगुण साकार सृष्टि कर्त्ता ईश्वर दिव्य शरीर वाला होता है, अपतेर भिन्नांशों में दोनों ठीक हैं विरोध कुछ नहीं है ॥ ८ ॥

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूयइव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥

अन्धम् । तमः । प्र । विशन्ति । ये । अविद्याम् । उपासते । ततः । भूयइव । ते । तमः । ये । उ । विद्यायाम् । रताः । ॥ ९ ॥

अ०—(ये) वेदार्थाज्ञत्वेन कर्माङ्गेदेवतादिभेदमजानन्तः (अविद्याम्) केवलं कर्मकाण्डमात्रम् (उपासते) तत्तत्कर्मवन्त-स्सन्तो निरन्तरं सेवन्ते ते (अन्धन्तमः, प्रविशन्ति) आत्मज्ञान-प्रकाशवर्जितं ब्रह्मादिस्थावरान्तं जन्ममरणप्रवाहमेव प्रविशन्ति नतु ततो मुच्यन्त इति (य उ) ये च (विद्यायां, रताः) क-र्मसम्बन्धिदेवतादिविज्ञानरूपकर्मकाण्डविद्यावादे तत्पराः (ते, त-तः) अविद्योपासनादपि (भूय इव) बहुतरमेव (तमः) अ-न्धकारम् (प्रविशन्ति) विद्यातोऽन्याऽविद्या कर्म, तदपेक्षया देव-तादिविज्ञानं विद्या नात्र विद्यापदेन ब्रह्मतत्त्वज्ञानं स्वीक्रियते नहि तत्त्वज्ञाने तमःप्रवेशः सम्भवति मानुषजन्मापेक्षया कर्मणस्तत्स-म्बन्धिने देवतादिविज्ञानस्य च यद्यपि पितृदेवादिलोकप्राप्तिरूपं फलमत्युत्तमं तथापि परमात्मतत्त्वज्ञानसहयोगिमोक्षापेक्षया त-स्यान्धन्तमस्त्वमुच्यते ब्रह्मलोकावाधि संसारगतेः सत्त्वात् । उपा-सते, रता इति पदाभ्यामवसीयते ये कर्मणस्तदधिष्ठातृदेवज्ञानस्यै-व परमपुरुषार्थत्वं मत्वा तत्रैव रमन्ते तएवात्र निन्द्यन्ते येचाक-

मादि कुर्वन् मोक्षाय घटन्ते न ते कर्मादौ रताः सन्ति ॥ ९ ॥

भाषार्थः— (ये) जो वेद के तत्त्वरूप अर्थ को न जानने वाले (अविद्याम्) इस कर्म से इस फल को प्राप्त होंगे ऐसी बुद्धि से कर्म और कर्मफलों में रात दिन लगे हुए केवल कर्मकाण्ड का (उपासते) उस २ कर्म के अभिमानों हो कर सेवन करते हैं (ते) वे (अन्धम्, तमः) आत्मज्ञान के प्रकाश से रहित ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त ८४०००००० योनियों में जन्ममरणके प्रवाहको (प्रविशन्ति) प्राप्त होते हैं किन्तु उस प्रवाह से पार नहीं होते (य उ) और जो (विद्यायाम्) कर्मसम्बन्धी देवतादि के जाननेरूप विद्यावाद में (रताः) रमते हैं (ते) वे (ततः) उस अविद्यारूप कर्म को उपासना करने वाले से भी (भूय इव) अत्यन्त अधिक (तमः) अन्धकार को प्राप्त होते हैं । विद्या से भिन्न कर्म का नाम यहां अविद्या है, उसकी अपेक्षा कर्माङ्ग देवतादि का ज्ञान विद्या है किन्तु यहां विद्या पद से ब्रह्म का तत्त्वज्ञान नहीं लेना है क्योंकि उस आत्मज्ञान में अन्धकार का प्रवेश नहीं होसकता । मानुषजन्म की अपेक्षा यज्ञादि कर्म और उसके सम्बन्धी देवतादिके जानने का फल यद्यपि पितृलोक तथा देवादि लोकों की प्राप्तिरूप अत्युत्तम है । तथापि परमात्म तत्त्वज्ञान संबंधी मोक्ष की अपेक्षा उस कर्मादि का फल अन्धकार में पड़ना कहा है क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यन्त संसारी आवागमन लगा है । इस मन्त्र में— उपासते, रताः, इन दो पदों से यह दिखाया है कि जो कर्म तथा देवताज्ञान को ही परम पुरुषार्थ का अन्तिम फल मानते और उसी में रमते हैं उन्हींकी यहां निन्दा की है । किन्तु जो कर्म करते और वेदोक्त देवतावाद को जानते हुए भी आत्मतत्त्वज्ञानकी सर्वोपरि प्रधानताको भूले नहीं हैं उनकी यहां निन्दा नहीं है ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया । इति
शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १० ॥

अन्यत् । एव । आहुः । विद्यया । अन्यत् । आहुः । अविद्यया । इति । शुश्रुम । धीराणाम् । ये । नः । तत् । वि । चक्षिरे ॥ १० ॥

अ०—विद्ययाऽन्यदेव देवलोकादिप्राप्तिरूपं फलमाहुः (वदन्ति) अविद्ययान्यदेव पितृलोकादिप्राप्तिरूपं फलमाहुः । इति (एवम्प्रकारेण) वयं धीराणाम् (धीमतामाचार्याणाम्) वचः शुश्रुम (श्रुतवन्तः)

ये (आचार्याः) नः (अस्मभ्यम्) तत् कर्म च ज्ञानं च विचक्षिरे व्याख्यातवन्तः । कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकइति श्रुत्युक्तः कर्मतज्ज्ञानफलभेदो गुरुशिष्यपरम्परयानादिकालात्सर्वविज्ञैरास्तिकैः श्रूयते। एतदेवास्य श्रुतित्वादनादिवेदत्वमस्ति १०॥

भाषार्थः— विद्वान् लोग (विद्यया) देवता के ज्ञान से (अन्य-देव) देवलोक की प्राप्तिरूप फल को (आहुः) कहते और (अ-विद्यया) कर्म के अनुष्ठान से (अन्यत्) पितृलोकादि की प्राप्ति रूप फल (आहुः) कहते हैं (इति) इस प्रकार हम लोगों ने (धी-राणाम्) बुद्धिमान् गुरुजनों आचार्योंके वचन(श्रुम्)सुनेहैं (ये) जो आचार्य (नः) हमारे लिये (तत्) उस कर्म तथा ज्ञान का (विच-क्षिरे) उपदेश करगये हैं । कर्मानुष्ठान मात्र से पितृ लोक व्याकर-णादि से अनभिज्ञोंको प्राप्त होता और षडङ्गवेद के ज्ञाता देवतादिको जानने वाले विद्वान् कर्मकाण्डी को देवलोक प्राप्त होता ऐसा श्रुति में कहा कर्म तथा ज्ञानका फलभेद गुरुशिष्यपरम्परा के द्वारा अ-नादि काल से सब आस्तिक विद्वान् सुनते आते हैं । यही इसका श्रु-तिपन नाम अनादि वेदत्व है ॥ १० ॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं
सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृत-
मश्नुते ॥ ११ ॥

विद्याम् । च । अविद्याम् । च । यः । तत् । वेद । उभयम् । सह ।
अविद्यया । मृत्युम् । तीर्त्वा । विद्यया । अमृतम् । अश्नुते ॥ ११ ॥

अ०—यः (वेदतत्त्वार्थवित्) पूर्वोक्तां विद्यां चाविद्यां
च तदुभयं सह (एकेनैव पुरुषेणानुष्ठेयं) वेद (जानाति) सः,
अविद्यया (कर्मणानुष्ठितेन शुद्धान्तःकरणः सन्) मृत्युम् (पु-
नः पुनर्मानुपादियोनौ जन्ममरणप्रवाहम्) तीर्त्वा (पारमुत्तीर्य)
विद्यया (देवताज्ञानेन) अमृतम् (देवतात्मभावममरत्वम्)
अश्नुते (प्राप्नोति) नवमादिमन्त्रत्रयस्यायमाशयः । अत्र विद्या-
पदं सापेक्षदेवताज्ञानपरमविद्यापदं च केवलकर्मपरं षड्व्याकरणा-
द्यनभिज्ञाः पाठमात्रवेदमधीयानाः केवलमग्निहोत्रादिकर्म कुर्वन्ति

ये च व्याकरणनिरुक्तकल्पमीमांसादिविषयान् सम्यग्जानाना विख्यातपाण्डित्या वेदवादरतास्तेषामेव द्विविधानां स्वर्गादिगामिनामपि मोक्षापेक्षयात्र निकृष्टा गतिर्दर्शितास्ति । मृत्योस्तरणममृतप्राप्तिरप्यत्र सापेक्षा मानुषमृत्युनिषेधात्मिका देवत्वप्राप्तिरूपा चेष्टाऽतएवान्धन्तमः प्रवेशो विद्याविद्ययोर्द्वयोरेवोपासने समाविष्टः ॥ ११ ॥

भाषार्थः—(यः) जो वेदके अर्थ को जाननेवाला विद्वान् (विद्याम्, च, अविद्याम्, च) पूर्वोक्त विद्या अविद्या (तदुभयम्, सह) उन दोनों को एक ही पुरुष से सेवने योग्य (वेद) जानता है (सः) वह (अविद्याया) कर्मकाण्ड के अनुष्ठान से शुद्ध अन्तःकरण वाला हुआ (मृत्युम्) बार २ मनुष्यादि योनि में जन्ममरण के प्रवाहरूप नदी के (तीर्त्वा) पार हो के (विद्याया) देवताके ज्ञान से (अमृतम्) देवता रूप अमर भाव को (अश्नुते) प्राप्त होता है । ९।१०।११। तीनों मन्त्रोंका अभिप्राय यह है कि यहां विद्या शब्द से देवता भेद का ज्ञान और अविद्या शब्द से व्याकरणादि जन्य बोध रहित पाठमात्र वेद पढ़े जिन लोगों का केवल अग्निहोत्रादि कर्म लिया जाता है उन अनभिज्ञ कर्मकाण्डियों तथा व्याकरण निरुक्तादि के जानकार विद्वान् वेदवादी कर्मकाण्डियों को स्वर्गादि शुभफल प्राप्ति होनी मोक्षकी अपेक्षा निकृष्टदिखायी है । तथा मृत्यु से पार होकर अमर होना भी मानुषी मृत्यु से बचके देवत्व प्राप्तिरूप सापेक्ष ही जानो । इसी से विद्या अविद्या दोनोंकी उपासना में ब्रह्मज्ञान से विपरीत अज्ञानान्धकार में प्रवेश होना दिखाया गया है ॥ ११ ॥

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः १२

अन्धम् । तमः । प्र । विशन्ति । ये । असम्भूतिम् । उपासते । ततः । भूय इव । ते । तमः । ये । उ । सम्भूत्याम् । रताः ॥ १२ ॥

अ०— (ये) अविद्वांसः (असम्भूतिम्) सम्भूयते या सा सम्भूतिः कार्यरूपं जगत् सा यत्र न विद्यते साऽसम्भूतिः कारणं प्रकृतिर्जडात्मिका ताम् (उपासते) भजन्ते ते (अन्धन्तमः, प्रविशन्ति) अज्ञानात्मकमन्धकारं प्राप्नुवन्ति (ततः)

तस्मात्प्रकृत्युपासनस्य प्रकृतिर्लीनत्वादिकलम् (भूयइव) बहु-
तरमेव (तमः) अन्यकारम् (ते) प्राप्नुवन्ति (य उ) ये च
(सम्भूत्याम्) कार्ये ब्रह्माणि हिरण्यगर्भादये (रताः) उपा-
सनात्पराः । अर्थात् ये प्रकृतिरूपमव्याकृतमुपासते ये च मह-
त्तत्त्वादिरूपेण संभूतं सूक्ष्ममुपासते ते सर्वेऽपि- अज्ञानान्धकार-
माप्नुवन्ति नैव कदाचित्कल्याणं लभन्ते । षोडशविकारा अष्टौ
प्रकृतय इति चतुर्विंशतिस्तत्त्वानि तत्र प्रकृतिरसंभूतिर्महत्तत्त्वादि-
कं च सूक्ष्ममपि संभवनात्संभूतिस्तयोरुपासनगनात्मवादिनां
नास्तिकाएव कुर्वन्ति । आस्तिकास्तु ब्रह्मवोपासते सति ब्रह्मण्य-
सदुपासका नास्तिकाः । असाति सच्चिन्तका आस्तिकाः ॥१२॥

भाषार्थः- (ये) जो अविद्वान् लोग (असम्भूतिम्) उत्पत्ति र-
हित जड स्वरूप कारण प्रकृति की (उपासते) उपासना करते हैं
वे (अन्धम्, तमः) अज्ञानरूप अन्धकार को (प्रविशन्ति) प्राप्त
होते हैं (ततः) उस प्रकृति की उपासना से प्रकृति में लीन होना
आदि फल से (भूयइव) बहुत अधिक (तमः) अन्धकारको वे
लोग प्राप्त होते हैं (ये, उ) कि जो (सम्भूत्याम्) हिरण्य ग-
र्भादि रूप में (रताः) रत हैं जो लोग उस जगत् को अभीष्ट साधक
समझके सेवन वा उपासना करते हैं । अर्थात् जो प्रकृतिकी उपासना
करते और महत्तत्त्वादि रूप से सम्भव सूक्ष्म माया की उपासना
करते हैं वे सभी अज्ञानरूप अन्धकार को प्राप्त होते हैं किन्तु क-
भी कल्याण को नहीं प्राप्त होते । आठ प्रकृति तथा सोलह विकार
ये चौबीस तत्त्व हैं उन में एक प्रकृति असम्भूति और सूक्ष्म होने
पर भी महत्तत्त्वादि संभूति है उस दो प्रकार की माया की उपास-
ना अनात्मवादी नास्तिक करते हैं । आस्तिक सनातनधर्मी लोग
तो एक ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं । सत् ब्रह्म में असत् जडके उपा-
सक नास्तिक कहते और असत् मायाजन्य मूर्ति में सत् ब्रह्म के
उपासक आस्तिक होते हैं ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुष धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥

अन्यत् । एव । आहुः । सम्भवात् । अन्यत् । आहुः । असम्भवात् ।
इति । शुश्रुष । धीराणाम् । ये । नः । तत् । विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

अन्ययः— (सम्भवात्) संभूतेर्महदादिकार्यस्योपासनात् (अन्यदेव) अणिमाद्यष्टसिद्धिरूपमैहिकं फलम् (आहुः) कथयन्ति (असम्भवात्) असंभूतेरव्याकृतजडकारणोपासनात् (अन्यत्) प्रकृतिलीनत्वादिकं फलम् (आहुः) कथयन्ति । (इति) एवं प्रकारम् (धीराणाम्) विदुषां वचो वयम् (शुश्रुण) शृणुमः (ये) विद्वांसः (नः) अस्मभ्यम् (तत्) उपदेशरूपं वचः (विचक्षिरे) व्याचक्षते ॥ १३ ॥

भाषार्थः— (सम्भवात्) संभूति नाम महत्तत्त्वादि कार्य जगत् की उपासना से (अन्यदेव) आत्मज्ञान से होने वाले नित्यस्थायी सुख से रहित अणिमा महिमादि अष्टसिद्धि रूप संसारी नाशवान् सुख फल को (आहुः) कहते हैं (असम्भवात्) असंभूति नाम प्रकृति रूप जड कारण की उपासना से (अन्यत्) प्रकृति में लीन होना आदि फल को (आहुः) कहते हैं (इति) इस प्रकार (धीराणाम्) विद्वानों के वचन हम लोग (शुश्रुण) सुनते हैं (ये) जो विद्वान् जन (नः) हमारे लिये (तत्) उस उपदेशरूप वचन को (विचक्षिरे) व्याख्यान करते हैं ॥ अर्थात् कार्य कारण जगत् की उपासना से क्या फल होते हैं उन का पृथक् २ व्याख्यान ज्ञानासु लोगों विद्वानों से पूछें और विद्वज्जन इन का पृथक् २ फल यथार्थरूप से दर्शावें जिससे मनुष्यों को कल्याण का मार्ग ज्ञात हो जावे ॥ १३ ॥

सम्भूतिश्च विनाशं च यस्तद्वेदोभयसह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते १४

सम्भूतिम् । च । विनाशम् । च । यः । तत् । वेद । उभयम् । सह । विनाशेन । मृत्युम् । तीर्त्वा । सम्भूत्या । अमृतम् । अश्नुते ॥ १४ ॥

अ०—कार्यकारणोपासनयोः फलभेदस्तदुपासनेनाकल्याणप्राप्तिश्चोक्ता । इदानीं समुच्चयोपासनफलमुच्यते । (यः) पुरुषः (सम्भूतिम्) महदादि कार्यं जगत् (च) तच्चियमान् (विनाशम्) अदर्शनात्मकं महदादेर्जगत् उत्पत्तिकारणम् (च) वासनादिरूपेण स्थितिनिगमान् (तत्, उभयम्) एतद्वयम् (सह) (वेद) जानाति सः (विनाशेन) अष्टप्रकारणस्य तत्त्वविज्ञाने-

न (मृत्युम्) अनैश्वर्यमधर्मकामासक्तिप्रभृतिस्थूलदोषात्मकं मृ-
त्युम् (तीर्त्वा) उत्तीर्य (सम्भृत्या) महादिना सहैव (अमृ-
तम्) मानुषादिरूपजन्ममरणराहित्यं विदेहत्वप्रकृतिलयत्वादिरू-
पेण केवल्यसुखस्यैवानुभवनम् (अश्नुते) प्राप्नोति । द्वादशादि
मन्त्रत्रयस्यायमाशयः—देवादिलोकस्या देवा मानुषादिभ्य उत्तम-
दशास्थाः सुखिनोऽपि सर्वोत्कृष्टमोक्षदशाप्राप्त्यपेक्षया तेषां निन्द-
नं मानुषाद्यपेक्षया मृत्योस्तरणममृतप्राप्तिश्चेत्युभयमविकलमृतथा
च वायुपुराणे—दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । भौति-
काश्च शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ चौद्धादशसहस्राणि तिष्ठन्ति-
विगतज्वराः । पूर्णशतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ पुरुषं नि-
र्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥ तदस्य पुनर्भवप्राप्तिहेतुतया हे-
यत्वं सिद्धमिति योगभाष्ये वाचस्पतिमिश्रः ॥ योगम् ०१।१९॥१४॥

भाषार्थः—कार्यकारण की उपासना का फलभेद और उस की उपा-
सनासे कल्याणकी प्राप्ति न होना पूर्व कहा, अब जो दोनों कार्यकारण
को एक साथ जानता हुआ सेवन करता है उस का फल कहते हैं
(यः) जो पुरुष (सम्भूतिम्) महत्तत्त्वादि कार्य जगत् (च) और
रचना के नियमों को (विनाशम्) महत्तत्त्वादि कार्य को उत्पात्तिके
अदृश्य कारण को (च) और वासनादि रूप से स्थिति के नियमों
को (तत्, उभयम्) इन दोनों के तत्त्वों को (सह, वेद) साथ जा-
नता है वह (विनाशेन) अदृष्ट कारण के तत्त्वज्ञान से (मृत्युम्)
अनैश्वर्य नाम अणिमादि सिद्धियों का न होना तथा मानुषादिश-
रीरों सम्बन्धी स्थूल अधर्म वा कामासक्ति आदि स्थूल दोषरूप
मृत्यु को (तीर्त्वा) तर के (सम्भृत्या) उत्पन्न हुए महत्तत्त्वादिके
साथ ही (अमृतम्) मनुष्यादि रूप जन्ममरण से छूटना देवयोनि
वा प्रकृतिलय रूप से मोक्ष सुख जैसे अनुभव रूप सुख को
(अश्नुते) प्राप्त होता है

भा०—बारह आदि तीस मन्त्रों का संक्षेप से अभिप्राय यह है
कि स्वर्गादि लोकों में रहने वाले देवादि प्राणी यद्यपि मनुष्यादिकी
अपेक्षा अत्युत्तम दशा में सुखी हैं तथापि निर्वाण मोक्ष की अपेक्षा
से फिर जन्म मरण के प्रवाह में वे भी आते हैं यही अज्ञानान्ध-

कार में प्रवेश होना रूप उन की निन्दा है और मनुष्य पदवादि रूप में वारं वार शीघ्र होने वाले जन्म मरण से तर के देवरूप से अमर होना यह प्रशंसा मनुष्यादि की अपेक्षा से है इससे दोनों ठीक हैं। वायुपुराण में महदादि सूक्ष्म कार्य तथा कारणकी उपासनाके देवादि योनि प्राप्ति फल दिखाये हैं। सूक्ष्म-इन्द्रियोपासक दश मन्वन्तर, सूक्ष्म भूतोपासक सौ मन्वन्तर, अहंकारके उपासक एक हजार मन्वन्तर, महत्तत्त्वरूप बुद्धि वा हिरण्यगर्भ के उपासक दश हजार मन्वन्तर, और अव्यक्त प्रकृति के उपासक एक लाख मन्वन्तर पर्यन्त मुक्तों के तुल्य आनन्द में रहते हैं। उस के बाद वे सब फिर संसार में आते हैं परन्तु निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हुआंकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सो इन सब की पुनरावृत्ति होने के कारण ही उनको त्याज्य वानिन्दीय कहा गया है यह योगभाष्य में वाचस्पति मिश्र ने कहा है ॥ १४ ॥

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

अ०—पूर्व विद्यया भृतमश्नुत इत्युक्तं तत्र केन पथा तदमृतं प्राप्य त इत्युच्यते हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेणैवापिधानरूपेणादित्यमण्डलेनाधिष्ठानेनाधिष्ठातुरादित्यमण्डलान्तर्गतस्यादित्यनामरूपात्मकदेवस्य सत्यस्य ब्रह्मणो मुखं द्वारमपिहितमाच्छादितमस्ति । हे पूषन्! देव! सत्यधर्माय दृष्टये सत्यं स्वभावेन सदैवाविकृतं धर्मस्वरूपं द्रष्टुं तन्मुखं द्वारमपावृणु । अथवा सत्यं धर्मो यस्य मम तस्मै सत्यधर्माय मह्यं तद्द्वारमपावृणु । अथवा हिरण्मयमिति सुवर्णस्योपलक्षकम्, हिरण्मयेन सुवर्णादियनैश्वर्यलोभेन सत्यस्य परमपदप्राप्तेर्मुखं द्वारमपिहितं हे पूषन्! तत्त्वं सत्यधर्मस्य दृष्टये दर्शनायापावृणु भगवदुपासेन तत्कृपयैवावरणापगमेन जीवः संसारबन्धनान्मुच्यत इत्याशयः ॥ १५ ॥

भा०—विद्या से देवत्वरूप अमर भाव को प्राणी प्राप्त होता है ऐसा पहिले कह चुके हैं, सो किस मार्ग से वह अमर भाव प्राप्त होता है यह बात यहां दिखाते हैं (हिरण्मयेन पात्रेण) प्रकाश मय ढक्कन के तुल्य अधिष्ठान रूप आदित्य मण्डल से सूर्य मण्डल के अन्त-

र्गत (सत्यस्य मुखमपिहितम्) सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख नाम द्वार ढंपा हुआ है । अर्थात् अधिष्ठान रूप सूर्यमण्डल भी माया का ही एक अंश है और सर्वत्र माया से ही आत्म तत्त्व ढंका हुआ है । अथवा यह भी कह सकते हैं कि सुवर्णादि धनैश्वर्य जो अनेक संसारी दुःखों से मनुष्यादि की रक्षा करता है उसी से नाम उसी के लोभ में फंसे होने से सत्य स्वरूप आत्मा के ज्ञान का द्वार ढंपा हुआ है ॥ हे (पूषन् !) पूषा नाम रूपात्मक परमात्मन् ! (सत्यधर्माय दृष्ट्ये,) सत्य नाम स्वभाव से ही सदा अविकारी धर्म स्वरूप आप को साक्षात् करने के लिये (तत्त्वमपावृणु) उस द्वारजे को तुम ही खोलो । अथवा आप की उपासना रूप सत्य है धर्म जिस का ऐसे सत्यधर्म मेरे लिये उस द्वार को तुम खोलो । अथवा संसार समुद्र से पार करने वाले सत्य धर्म को जानने के लिये मेरे हृदय के किवाड़ खोलो । सारांश यह है कि (मामेव ये प्रपद्यन्ते०) भगवान् की उपासना और भक्तिविशेष द्वारा हुई भगवत्कृपा से ही अज्ञान के आवरण रूप माया के किवाड़ खुलने पर यह जीव संसार के बन्धनों से मुक्त हो सकता है ॥ १५ ॥

**पूषन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन्स-
मूह । तेजोयत्तेरूपंकल्याणतमन्तत्तेपश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥**

अ०— जगतः पूषणात्पूषा रविः, यएकएवासहाय ऋपति गच्छति सएकर्षिस्तत्संबुद्धौ, सर्वस्य संयमनाद्यमः, रसात्मकप्राणानां स्वीकरणात्सूर्यः, प्राजापतेरपत्यं प्राजापत्यः, पत्युत्तरपदाण्यः । तत्संबुद्धौ हे पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य ! आदित्यमण्डलावच्छिन्न सूर्यनामरूपात्मक विष्णोः त्वं सर्वस्मिन् चराचरे जगति जीवनशक्तिरूपान् स्वान् रश्मीन् व्यूह विगमय तथा तान् रश्मीन् समूह संगृहीतान् कुरु ते तव यत्कल्याणतमं तेजोरूपं ज्योतिःस्वरूपं शोभमानं यत्स्वरूपं तदहं तवात्मनः प्रसादात्पश्यामि योऽसावसौ योज्यमादित्यमण्डलान्तर्गतः प्राणबुद्ध्यात्मना समस्तस्य जगतः पूरकः प्राणादिरूपेण सर्वत्र पूर्णो व्याप्तोऽतएव पुरुषः सोऽहमस्मि सएवाहमप्यस्मीति ज्ञानी मनुष्यः सर्वत्रैकमेवात्मानं पश्येद् ध्यायेत् । जगति प्रत्यक्षे ये पदार्थाश्चमत्कार

युक्ता दृश्यन्ते तेषु सर्वापेक्षयाऽऽदित्यमण्डले परमात्मनोऽत्यन्तं
माहात्म्यं ज्ञानिभिरनुभूयतइत्याशयः ॥ १६ ॥

भाषार्थः— हे (पूषन्) सब भक्तों की वृद्धि करने वाले, (ए-
कर्षे) विना किसी की सहायता एक ही धूमने वाले (यम) सब
को चश में रखने वाले (प्राजापत्य) प्रजापति परमात्मा से प्रकट
हुए (सूर्य) रसात्मक प्राणशक्ति को सब पदार्थों में से खेंचने वाले
आदित्य मण्डल में विद्यमान सूर्य नाम रूपात्मक विष्णो ! तुम (र-
श्मीन् व्यूह समूह) सब चराचर जगत् में अनेक रूपों से व्याप्त
जीवन शक्ति रूप अपने किरणोंको फैलाओ और समेटो (यत्ते क-
ल्याणतमं तेजो रूपं तत्ते पश्यामि) हे सूर्य भगवन् ! जो अत्यंत शो-
भायमान अत्यंत कल्याणकारी आप का प्रत्यक्ष तेजःस्वरूप है उसको
मैं आपकी कृपासे देखता हूं। ईश्वर की कृपा से उपासक ज्ञानीको सूर्य-
मण्डलमें साक्षात् भगवान् दीखने लगते हैं जैसा कि छान्दोग्योपनि-
षद्में कहा है कि (अथ यऽएषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते)
जो यह आदित्य मण्डल के बीच सुवर्ण की सी चमक वा तेज वा-
ला पुरुष परिपक्व उपासक को दीखता है वह साक्षात् विष्णुभगवा-
न् का ही एक रूप है उस रूपका नाम उत्त है। उसी बात को यहां
भी कहा है कि हे भगवन् जो तुम्हारा कल्याणतम रूप है उसको
मैं देखता हूं। यहां यह भी सिद्ध होता है कि साकार ईश्वर का ही
कल्याणतम रूप दीखना बन सकता है, क्योंकि निराकार में कोई रूप
ही नहीं है इसी से वह निराकार अरूप है। इस कारण केवल निरा-
कारवाद का खण्डन भी इस प्रमाण से सिद्ध है (योऽसावसौ
पुरुषः सोऽहमस्मि) जो वह आदित्य मण्डल के बीच ज्योतिःस्व-
रूप पुरुष नाम प्राण वृद्धि आदि नामरूप से सब जगत् में पूर्ण व्याप्त
ईश्वर है वही मैं भी हूं। ज्ञानी पुरुष सर्वत्र एक ही आत्मा को देखे
जाने माने। जगत् में जो पदार्थ प्रत्यक्ष चमत्कार युक्त दीखते हैं उन
में सबसे अधिक सूर्यमण्डल में ज्ञानी पुरुषों को परमात्मा का अत्यंत
माहात्म्य प्रतीत होता है ॥ १६ ॥

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् । ओं
क्रतोस्मरकृतं स्मरक्रतोस्मरकृतं स्मर ॥ १७ ॥

अ०—ज्ञानी मरणावसर एवं मन्येत वदेच्च—शरीरं हास्यतो

मम प्राणात्मको वायुरमृतमरणधर्मकमनिलं सर्वात्मकं सूत्रात्मानं वायुं प्राप्नुयात् तद्रूपो भूयात् । लिङ्गशरीरं च ज्ञानसंस्कृतमुत्क्रामतु । अथेदं प्रत्यक्षं महाभूतजं स्थूलं शरीरमग्नौ प्रज्वलितं सद्भस्मान्तं [अन्तः भस्म यस्य तादृशं] भूयात् । हे ओङ्कतो संकल्पात्मक मनः ! शरीर-यत्त्वया स्मर्त्तव्यं तस्य कालआगतो गस्ति तस्मात्स्मर कृतं स्मर—अद्यावधि भावितं कृतं विपत्तिजनितं नानारूपं दुःखं च स्मर । पुनर्वचनमतिशयोक्तनार्थम् ॥

भा०—अस्मिन् जन्मन्यनुभूतमिष्टवियोगानिष्टसंयोगजनितमखिलं दुःखमन्तकाले स्मरन् ज्ञानी देहादिप्रीतिं जह्याद्विषयभोगाच्चेतो निवर्त्तयेत् । प्राणगतिरेव शरीरेषु जीवनं सा च सूत्रात्मकव्याप्तवायोः परिणामः स च प्राणः स्लोपादाने लीयते स्थूलशरीरं च पृथिव्याः परिणामः सोऽपि भस्मात्मना भूमौ लीयते । ज्ञानी देहादिभ्यः सर्वथा विरक्तः परान्तकाले पट्टाध्याये मनूक्तप्रकारेण स्मरन्देहं त्यक्त्वा मुच्यतएवेति निश्चयः ॥ १७ ॥

भाषार्थः—ज्ञानी पुरुष मरणसमय निकट आवे तब पेसा माने और कहे कि शरीर छोड़ते हुए मेरा (वायुरमृतमनिलम्) प्राण मरण धर्म रहित सर्वत्र व्याप्त अमर सूत्रात्मा वायुरूप हो जावे । तथा ज्ञान से शुद्ध हुआ लिङ्ग शरीर नाम महत्त्व प्रकृति में लीन होजावे । और (भस्मान्तं शरीरम्) महाभूतों से बना यह प्रत्यक्ष स्थूल शरीर अग्नि में जल कर अन्त में भस्मरूप होजावे (ओम्) मरण समय ओं पेसा वार २ कहता हुआ उस के वाच्य भगवान् का ध्यान करे । तथा संकल्पात्मक मन से कहे कि (कतो स्मर) हे मन ! जिस का स्मरण तुझ को करना चाहिये उस का समय आ गया इससे अब यादकर (कृतं स्मर) जन्म से लेकर आज तक जो कुछ किया अर्थात् अनेक विपत्तियों से प्राप्त नानारूप दुःख भोगा है उस का स्मरण कर (कतो स्मर कृतं स्मर) इन दो वाक्यों का दुबारा कथन आवश्यकता दिखाने के लिये है कि अन्त समय ईश्वर का स्मरण गनुष्य को अवश्य करना चाहिये ॥

भाषार्थः—इस वर्त्तमान जन्म भर में इष्ट वस्तुओं के वियोग वा अप्राप्ति तथा अनिष्ट वस्तुओं के संयोग से होने वाले सैकड़ों दुःखों का जो अनुभव किया है । मरण समय निकट आने पर उस सब का स्मरण करता हुआ ज्ञानी देहादि से प्रीति को छोड़े,

विषय भोग की वासना से चित्त को हटावे । प्राण का चलना ही शरीरों में मुख्य कर जीवन है सो वह प्राण सूत्रात्मा रूप से व्याप्त सूक्ष्म वायु का परिणाम है वह प्राण अपने उपादान सूत्रात्मा वायु में लीन होजाता है । तथा यह स्थूल शरीर अन्य महाभूतों की सहायता से पृथिवी तत्त्व का परिणाम हुआ है सो वह शरीर भी भस्मरूप होकर इसी पृथिवी में लीन हो जाता है । इसी मन्त्र का अभिप्राय लेकर (ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्) इत्यादि विचार श्रीभगवद्गीता में कहा है इससे वह गीता का कथन सर्वथा वेदानुकूल है इस लिये अन्त समय में ब्राह्मणादि को प्रणव के उच्चारण द्वारा भगवान् का स्मरण अवश्य करना चाहिये और ज्ञानी पुरुष शरीरादि से सर्वथा विरक्त हुआ अन्त्य के मरण समय में छोटे अध्याय में मनुजी के कथनानुसार स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़े तो अवश्य मुक्त होजाता है ॥ १७ ॥

अस्थिस्थूणस्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्

चर्मावनद्धंदुगान्धि—पूर्णमूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्निमंदेहं कृच्छ्राद्ग्राहाद्विमुच्यते ॥ ७८ ॥

प्रियेषु स्नेषु सुकृतं—मप्रियेषु च दुष्कृतम् ।

विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येतिसनातनम् ॥ ७९ ॥

भा०—इस शरीर में हाडों के खंभे लगे हैं यह शरीर रूप घर वा छप्पर नसोंरूप रस्सियों से बंधा मांस और रुधिर से लीपा, चाम से जकड़ा, मलमूत्र की दुर्गन्ध से ठसाठस भरा, झुझावस्था तथा शोक से युक्त, रोगोंका घर, सदा दुःखा, इस घरके नौ मार्गों से मलिनता निकलती, पृथिव्यादि पांच भूतोंका घर, है इस अनित्य घरको छोड़ना चाहिये, नदी के किनारे वाला वृक्ष जैसे नदीके तट को छोड़ता हुआ उससे मोह नहीं करता और रात को बसा पक्षी वृक्ष से उड़ता हुआ उस वृक्ष का कुछ मोह नहीं करता उसी प्रकार शरीरादि के साथ मोह रहित होकर शरीर को छोड़ता हुआ जीव मुक्त हो जाता है । शरीर त्यागने के समय ज्ञानी अपने मित्रों को पुण्य तथा अपने शत्रुओं को अपने पाप सोंप

देवे ऐसा ध्यान वा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़े तो क्षाणी मुक्त हो जाता है । यदि वास्तव में कोई ऐसा घर हो जिसमें हड्डियों के खम्भे आदि हों तो उस के पास भी कोई समझदार नहीं जाता वैसे ही जानता मानता हुआ शरीर से मुक्त हो जाता है अर्थात् यदि कोई मनुष्य ठीकर जानले कि जिस घर में मैं बसता हूँ उस में हड्डियों के खम्भे, नसों के बन्धन, मांस, रुधिर का लेपन, चर्म से बंधा, मलमूत्र की दुर्गंध से भरा, इत्यादि प्रकार से अत्यन्त मलिन है तो वह उस घर से शीघ्र निकल भागेगा और फिर कभी वैसे घर में बसने का मन न करेगा । ठीकर वैयाही घर यह मानुषी शरीर है जो जीव इस अपने शरीर रूप घरको उक्त प्रकार से घृणित समझ लेता है वह फिर चार २ इस शरीर में नहीं आता और मुक्त होजाता है ॥

अग्नेनयसुपथारायेऽस्मान् विश्वानिदेवव-
युनानिविद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भू-
यिष्ठान्तेनमउक्तिंविधेम ॥ १८ ॥

अ०=हेअग्ने=अग्निनामरूपावच्छिन्न परमात्मन् ! देव ! दी-
प्यमान ! भगवन् ! विश्वानि सर्वाणि वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि
वा विद्वान् जानानस्त्वमस्मान् राये मोक्षात्मकधनैश्वर्यलाभाय
सुपथा शोभनेन देवयानेन मार्गेण नय । जुहुराणं कुटिलं वञ्च-
नात्मकं प्रतिबन्धकमेनो युयोधि पृथक्कुरु दिनाशय । एतदर्थं
वयं भूयिष्ठां भूयसीं नमउक्तिं नमस्कारात्मिकां वाचं विधेम प्र-
युज्महि । सुपथेति पदे न पूजनादिति समासान्तनिषेधः । युयो-
धीत्यत्र विकरणव्यत्ययेन श्लुविकरणे=युमिश्रणामिश्रणयोरिति
धातोर्लोटि मध्यमैकवचने छान्दसे हेर्धित्वे कृते रूपम् । जुहुराण-
मिति हुच्छौकौटिल्ये=इति धातोर्विकरणव्यत्ययेन श्लौ कृते शा-
नजन्तं रूपम् ॥

भा०=तदेवाग्निस्तदादित्यः० । इन्द्रमित्रंवरुणमग्निमाहुः०
अग्निंयमंमातरिश्वानमाहुः० । इत्यादिवेदमन्त्रेषु तथा—एतमेके
वदन्त्यग्निं० । वायुर्यमोजिर्वरुणः० । इत्यादिस्मृतिषु च ब्रह्मण एवा

मिनामरूपात्मकत्वं प्रमाणितं दृश्यते तस्मादेव देहं जिहासुर्यो-
गी ज्ञानी मार्गं याचते । पुनरावृत्तिहेतुकेन दक्षिणेन पितृयानेन न
गच्छेयमेतदर्थं सुपथेत्युक्तम् । हृदयमालिन्यरूपं पापमेव परमा-
त्मोपासनाया भक्तेश्च बाधकमतएव गीतामुक्तम्—येपामन्तर्गतपापं
जनानां पुण्यकर्मणाम् । तेद्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्तेमादृढव्रताः ॥
तच्च पापं भगवत्कृपयैव नश्यतीत्यपि मन्त्रो दर्शयति । हेअग्ने भग-
वन् ! सपापत्वादेव तव पूजां भक्तिमुपासनां च कर्तुमशक्ता वयं
तस्माच्चया पापनाशे कृते शुद्धा वयं नमस्कारादिना भवत्पूजां कुर्या-
मेति तात्पर्यं दर्शयता वेदेनेश्वरप्रणिधानरूपस्य भक्तिविशेषस्यो-
पासनस्यैव परमपदप्राप्तेः साधकतमत्वमुच्यते ॥ १८ ॥

भाषार्थः—हे (अग्ने, देव) अग्नि नाम रूप से दीप्यमान ! अग्न्या-
त्मक भगवन् ! (विश्वानि वयुनानि चिद्धान्) सब प्रकारके कर्मोंको
और उन कर्मों सम्बन्धी अनेक विचारों को जानते हुए आप (अ-
स्मान्) हम लोगों को (राये) मोक्षस्वरूप ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये
(सुपथा, नय) अच्छे प्रशस्त देवयान मार्ग से लेचलो (जुहुराणमे-
नो युयोधि) भुलाने वा रोकने वाले कुटिल अपराध वा पाप को
पृथक् कीजिये । इसके लिये हम लोग (ते भूयिष्ठां नमउक्तिं विधे-
म) तुम को बार २ बहुत २ नमस्कार करते हैं ॥

भा०—(तदेवाग्नि०) इत्यादि वेदमन्त्रात्मक श्रुतियों से तथा
(एतमेके वदन्त्यग्नि०) इत्यादि स्मृति प्रमाणों से यह सिद्ध है कि
अग्नि ऐसा नाम रूप वाला भी ईश्वर ही है । मरण के समय ज्ञानी
योगी पुरुष उसी अग्निरूप प्रत्यक्ष ईश्वर से मार्ग की याचना करता
है । जिस मार्ग से जाने पर पुनरावृत्ति होती है उस पितृयान मार्ग
से मैं न जाऊँ इस लिये (सुपथा) पद मन्त्र मैं कहा है । हृदय का
मलिनता रूप पाप ही परमेश्वर की उपासना वा भक्ति करने से
मनुष्य को रोकता है इसी विचार से भगवद् गीता में कहा है कि
(येपामन्त०) जिन लोगोंका पाप नष्ट हो जाता है वे ही मेरा नि-
रन्तर भजन पूजन करते हैं । वह पाप भी भगवान् की कृपा से ही
नष्ट होता है । यह बात भी मन्त्र दिखाता है कि हे अग्ने ! अग्नि नाम रूपा-
त्मक परमेश्वर ! पाप के आवरण से अन्धे होने के कारण ही हम
लोग आपकी पूजा भक्ति उपासना ठीकर नहीं कर सकते तिससे आप

की नमस्कार वा स्तुति प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आवरण रूप पाप को नष्ट कीजिये तब शुद्ध हुए हम लोग आप की पूजा भक्ति करें ऐसा अभिप्राय दिखाते हुए वेद ने ईश्वरप्राणिधान रूप भक्ति विशेष नाम खास प्रकार की उपासना ही परम पद रूप मोक्ष प्राप्ति का सब से बड़ा साधन दिखाया है। और वेदकी समाप्ति में अग्न्यात्मक सगुण ईश्वर की भक्ति दिखाने से यह भी अभिप्राय है कि निर्गुण निराकार परमेश्वर की भक्ति उपासना मोक्ष का साधन नहीं हो सकती तात्पर्य यह है कि मनुष्य परमार्थकी ओर चलना चाहता हुआ भी फिर २ विपर्ययरूपगढ़ों में गिरजाता है इस का कारण चित्त की मलिनता रूप पाप ही हैं और ये पाप अनन्त कोहरा के तुल्य चित्त भूमि को घेरे हैं। इन से छूटना महा कठिन है। भगवान् की शरणागति और वार २ स्मरण नमस्कार प्रणाम ही अर्थात् भगवान् को न भूलना ही इन पाप रोगों का महौषध है। यही अभिप्राय मन्त्र के उत्तरार्द्ध में दिखाया है। इससे वेदका भी सारांश यही है कि भगवान् का भजन करो। सब कामों में भले ही भूल करो परन्तु इस में भूल मत करो ॥ १८ ॥

वाजसनेयिसंहितोपनिषदः संक्षेपेणायमभिप्रायः—ईशावास्यमित्याद्येन मन्त्रेण त्रिविधैषणापरित्यागपूर्विका ज्ञानानिष्ठा प्रदर्शिताऽयमेवात्र मुख्यो वेदार्थः। तां च ज्ञाननिष्ठामप्राप्तानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठाऽसम्भवे—कुर्वन्नेवेति द्वितीयमन्त्रेण कर्मनिष्ठोक्ता नायं नियमो यत्सर्वएव पूर्णविरक्ताः परवैराग्ययुक्ता ज्ञाननिष्ठाएव भवेयुः। तथा सति ये मध्यकोटिस्थाः कर्माधिकारिणस्तदर्थं द्वितीयमन्त्रे धर्म्यकर्मोपदेशः। तृतीयाद्यष्टमावधि षट्सु मन्त्रेषु ज्ञाननिष्ठायांएव प्राधान्यं दर्शितम्। असुर्यानामतेलोका इत्यादिनाऽज्ञाननिन्दाद्वारा ज्ञाननिष्ठस्य प्राशस्त्यमुक्तम्। एवं प्रथमे तृतीयाद्यष्टमावधि सप्तमन्त्रेषु विशेषेण ज्ञाननिष्ठाविचारः। नवमर्दशममन्त्रयोः कर्मनिष्ठाया द्वैविध्यस्यापि निन्दया ज्ञाननिष्ठाप्राशस्त्यं प्रदर्शितम्। एकादशे द्वैविध्यसमुच्चयेन मानुषजन्माद्यपेक्षया कर्मनिष्ठायाः प्राशस्त्यं प्रदर्शितम्। एवं द्वादशत्रयोदशयोर्ज्ञाननिष्ठाप्राशस्त्यमुच्यते चतुर्दशे मनुष्याद्यपेक्षया गौणोपासनायाः फलाधिक्यमुक्तम्। पंचदशादिमन्त्रचतुष्टये कर्मनिष्ठानामपि मर-

णावसरेऽभिमात्रतीव्रसंवेगेन सगुणेश्वरोपासनया सञ्चोजायमान
ज्ञानेनापि परमपदप्राप्तिः सम्भवतीति दर्शितमिति संक्षिप्ताशयः ॥

भा०—इस वाजसनेयीसंहितोपनिषद् का संक्षेप से अभिप्राय यह है कि (ईशावास्य०) इत्यादि प्रथम मन्त्र से तीन प्रकार की इच्छाओं के परित्याग पूर्वक ज्ञाननिष्ठा दिखायी है यही वेदका मुख्यार्थ है। उस ज्ञाननिष्ठा तक पहुँचने योग्य जो लोग नहीं हैं तथा संसार में पूरा निर्विघ्न सौवर्ष जीवनादि अभ्युदय नाम संसारी सुख वा सांसारिक उन्नति चाहते हैं उन मध्यस्थ अधिकारियों के लिये द्वितीय मन्त्र से कर्मनिष्ठा वा कर्मयोग दिखाया है कि संसारी सुख की उन्नति सदा कर्मों से ही होगी। (कुर्वन्नेव) में एव शब्द से दिखाया है कि संसारी सुख चाहने वाला कर्मों में अवश्य ही लगा रहे। यह नियम नहीं है कि सभी लोग पूर्ण विरक्त और अच्छे ज्ञानी हो सकें ऐसा होने पर उन मध्य कोटि के कर्माधिकारियों को द्वितीय मन्त्र से कर्मका उपदेश किया है। तीसरे आदि आठ तक छः मन्त्रों में ज्ञाननिष्ठा की प्रधानता दिखायी है। तीसरे मन्त्र में अज्ञानी की निन्दा द्वारा ज्ञाननिष्ठा की प्रशंसा कही है। इस प्रकार प्रथम और तीसरे से आठ तक सात मन्त्रों में विशेष कर ज्ञान निष्ठाका विचार है। नवम दशम मन्त्रों में द्विविध भी कर्म निष्ठाकी निन्दा द्वारा ज्ञाननिष्ठा की उत्तमता दिखायी है। ग्यारहवें मन्त्र में द्विविध कर्म निष्ठा के समुच्चय से मानुषादि जन्म की अपेक्षा कर्म निष्ठा की प्रशंसा दिखायी है। इसी प्रकार १२। १३ मन्त्रों में ज्ञान निष्ठाकी प्रशंसा कही और चौदहवें मन्त्र में गौणोपासनाका विशेष फल मनुष्यादि की अपेक्षा से दिखाया है। और पन्द्रह आदि चार मन्त्रों में कर्मनिष्ठ मनुष्यों को भी मरण समय निकट आने पर अत्यन्त प्रयत्नता के साथ सगुण ईश्वर की उपासना से तत्काल ही ज्ञान होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ऐसा विचार दिखाया है यह इस उपनिषद् का संक्षेप अभिप्राय है ॥

इति भीमसेनशर्मसम्पादितं वाजसनेयिसं-

हितोपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥

धर्मसम्बन्धी पुस्तकों का सूचीपत्र ॥

ब्राह्मणसर्वस्व मासिकपत्र प्रतिभाग १॥ एकत्र लेने पर ६ भाग का ७॥) वार्षिक मूल्य २॥) ज्ञादश संसृति भा० टी० सहित ३) सतीधर्म संग्रह १) श्रीमद्भगवद्गीता सभाष्य २॥) पतिव्रता माहात्म्य ३) भर्तृहरि नीतिशतक भा० टी० ३) वैराग्य शतक भा० टी० ३) शृङ्गारशतक भा० टी० ३) दर्श-
पौर्ण मास पद्धति भा० टी० ॥) इष्टिसंग्रह पद्धति श्रीतविषय १) स्मार्त्तकर्म पद्धति भा० टी० १) त्रिकाल सन्ध्या ॥) कातीय तर्पण विधि -) भोजन विधि ॥) यज्ञपरिभाषा सूत्र संग्रह संस्कृत भाषा टीका युक्त ॥) हरिस्तोत्र भा० टी० ॥) शिव-
स्तोत्र भा० टी० ॥) पञ्चमहायज्ञविधि भा० टी० ३) नानवगु-
ह्यसूत्र भाषाटीका ॥) आपस्तम्बगृह्यसूत्र भा० टी० १) गर्भा-
धानादि नव संस्कारपद्धति भा० टी० ३) उपनयनपद्धति भा०
टी० ३) सनातन हिन्दूधर्म व्याख्यान दर्पण (स्वामी आला-
राम जी कृत) ५६ व्याख्यान युक्त सू० ३॥) आर्यमत निराकरण
प्रश्नावली १) विधवा विवाह निराकरण -) सत्यार्थ प्रकाश
समीक्षा ३) आर्यसमाज का आदम १) सुक्तिप्रकाश -) दया-
नन्द लीला ॥) भजन पचासा -) दयानन्दमत खण्डन भजना-
वलि १२) यजुर्वेदभाष्य समीक्षा -)॥ दयानन्दहृदय ॥) दया-
नन्द मत दर्पण -) दयानन्द परास्त नाटक ३) धर्मवृत्ताप ॥
विदेशी चीनी से हानि ॥) धर्मरक्षा और भारत विनय ॥
वन्देमातरम् ॥) अष्टाध्यायी सटीक १॥) गणराज मण्डोदधि
व्याकरण गणपाठ श्लोकवद् व्याख्या सहित १) धातुपाठ सा-
धन सूत्रों सहित १) वार्तिकपाठ सटीक सोदाहरण ॥) आरौ-
ग्यता पद्धति ॥) विशेष हाल बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये ॥

पता—मैनेजर ब्रह्मप्रेस—इटावा सिटी

